

પ્રસ્તાવના

અનાદિ કાળથી આજ પર્યંત જે જ્ઞાન થવાથી મહા-
ત્માઓ શાશ્વત સુખ ભોગવતા થયા છે અને શ્રી કૃષ્ણ તથા
શ્રી શંકરે જે જ્ઞાનને પુષ્ટિ આપી છે તે અદ્વૈત જ્ઞાન છે.
મહારા સદ્ ભાગ્યે ગુરૂ મળી જવાથી તે જ્ઞાન સંપાદન કરીને
સુખ પામ્યો તેવો લાભ ખીળ્યોને પણ મળે એવા નિષ્કામ
હેતુથી આ લેખ લખ્યો છે.

આ લેખ સમજવાને સાધારણ મનુષ્યોને અધિકાર
નથી તે હું સમજું છું. પણ જણેલા વિચારવંત મનુષ્યો
તે વાંચે અને તેઓના અંતઃકરણમાં પ્રકાશ પડે તો અધિ-
કાર મેળવવાની પ્રવૃત્તિમાં તેઓ વહેલા વળે અને જીવનની
તેમ પાર પડે એમ માનું છું. મહારા આગલા લેખો માટેના
અભિપ્રાયો જોતાં હું આશા રાખું છું કે અધિકારી મુમુક્ષોને
તો આ લેખ અતિ પ્રિય થઈ પડશે સંસારના તાપથી તપે-
લાઓ શાંતિ અર્થે કાંઈ મહાત્માનો આશ્રય શોધે છે પણ
તેવો આશ્રય હાલના સમયમાં મેળવવો સહેલ નથી તેઓને
આ લેખ આશ્રય રૂપ થઈ પડશે. કેમકે મહાત્માને શરણે
જવાથી સુખ સાંતિના જે મૂળ શિક્ષણ મળે છે તેજ શિક્ષણ
આ લેખ પૂરું પાડે છે.

જેમ ભાષા જ્ઞાન હાલમાં મોટા પ્રમાણમાં ફેલાતું
જાય છે તેમ વિચાર શક્તિ પણ ખીલતી જાય છે તેથી
ધર્મશાસ્ત્રો માટે પૂછ પરછ એટલે ચૂનો ચરા (how and
why) ઝાઝી થાય છે અને જ્યારે અંધ શ્રદ્ધાથી પળાતા

ધર્મોમાંથી પૂરતો ખુલાસો મળતો નથી ત્યારે ચંચળ મનુ-
ષ્યોની પોતાના ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ઊડી જાય છે અને
નાસ્તિક વલણ પકડે છે તેવા ચંચળ મનુષ્યોનો આ લેખ
સાચો રક્ષક થઈ પડશે કેમકે પારસી કે હિન્દુ મુસલમાન
કે ખ્રીસ્તી ધર્મોમાં જે જે શુભ કર્મો કરવાના તથા અશુભ
કર્મો તજવાના શિક્ષણ આપ્યા છે પણ તે શિક્ષણના મૂળ
કારણો સમજાવેલા નથી હોતાં તેવા શિક્ષણના સત્યા સત્યનું
તોલ કરવાનું આ લેખથી બની આવશે અને ગયલી શ્રદ્ધા
પાછી આવશે.

હિન્દમાં એ જ્ઞાન તથા એના ગુરૂઓ કાંઈ છુપા
જાના નથી પણ સઘળું જગ જાહેર છે. ખુદાઈ જ્ઞાનના
તલજગારો મારી પેઢે તસ્દી લેશે તો એવા ગુરૂ અને જ્ઞાન
મળી આવશે એજ જ્ઞાન યુનીવર્સિટીના M. A. થયેલા
એ મહાત્માઓ સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી રામતીર્થ
યુરોપ તેમજ અમેરીકામાં ફેલાવી ફેલાવી મેળવી છે. એ
જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાથી કાંઈ વટલી જતું નથી પણ તે
વડે એકજ ખુદાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજવાથી સદુ કાંઈ પોત
પોતાનો ધર્મ વધારે સફાઈથી પાળી શકશે. કાળે કરીને
જીવના ધર્મોમાં અસત્ય કે વહેમો દાખલ થયાં હશે તે સમજીને
દૂર કરી શકશે સઘળા બેદ બરમો સમજી શકાશે અસત્ય
ગુરૂને હાથે કાંઈ ઠગાશે નહિ સામાન્ય વ્રાતુભાવ ખીલી નીક-
ળશે પ્રેમ પ્રકટ થશે અને જગતમાં સુખ શાંતિ ફેલાઈ
રહેશે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૫૦૩ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સુખનો સંદેશો

વિષય ૮/૨૨૧

પોતાના ૨૧ નુસકો (પુસ્તકો) નો નાશ થઇ જવાનો મહારા વહાલા પારસી ભાઇઓને ધણો બળાપો છે પણ હવે તેનો કોઇ ઇલાજ નથી માટે પૂરાતન અવસ્તા ભાષાની બહેન જેવી ગણાતી સંસ્કૃત ભાષામાંના એકજ ખુદાને માનવાના આ અદ્વૈત જ્ઞાનનો લેખ વિચારવંત પારસી ભાઇઓ સમક્ષ ખાસ બળામણ સહિત રજુ કરું છું કે તેઓ સત્ય જાણે અને અર્થે પેગામ્બર જરથોસ્ત સાહેબની દીનને અસલ ખાલેસ હાલતમાં મુકી પાક જરથોસ્ત સાહેબનું નામ કાયમ રાખે જેથી દાદર હોરમઝદ ખુશ હાલ થાએ

કેટલાક માયાવિ હિન્દુ ભાઇઓ જગતને મિથ્યા કહેતાંજ ભડકે છે તેમજ પારસી ભાઇઓ ડરે છે કે આનું લખાણ વાંચી અમલ કરવાથી કોઇ સન્યાસી તો કોઇ ગાંડા બની જાય છે. એવા ભાઇઓ અગાઉથી વિરુદ્ધ વિચાર બાંધી ન રાખતાં છેવટ સુધી ધીરજથી વાંચી જોતાં “ જ્ઞાન માર્ગ માટેનો ખોટો ભય ” અને સંસાર મિથ્યા કેમ અને ક્યારે ” ના વિષયો જોશે ત્યારે સંતોષ પામશે એવી આશા છે.

એજ જ્ઞાનને લગતા મહારા આગલા લેખો માટે નીચલા ગ્રંથોએ ઉંચા અભિપ્રાયો લખીને ઉત્તેજન આપ્યું છે તેઓનો હું અત્રે ઉપકાર માનું છું અને તેઓના ઝળકતા નામોથી આકૃષ્ટાઇને જેઓ લેખ વાંચવા મન કરશે તેઓ પણ એ ગ્રંથોનો ઉપકાર માનશેજ એવી આશા રાખું છું. જેઓએ અભિપ્રાય લખવાની કૃપા કરી છે તેઓમાંના થોડાક નામો:—

ખંભાત વાળા યતિશ્રી મુકુંદાશ્રમજી

દીલ્લીવાળા પ્રખ્યાત સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી

ખીલખાવાળા મહાત્મા નથુરામ શર્મા

હાઇકોર્ટના રીટાયર્ડ જજ સાહેબ સરનારાયણ

ચંદાવરકર

સુરતના સ. ડો. કોર્ટના રીટાયર્ડ જજ સાહેબ

મધવજીરામ વહોરા

રીટાયર્ડ જજ સાહેબ ખા. બા. ન. દો. ખંડાલાવાળા

સુરતવાળા મી. ગણુપતરામ ત્રવાડી એજ્યુકેશનલ

ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ

અમદાવાદ ટ્રેનીંગ કોલેજના રીટાયર્ડ પ્રિન્સીપાલ મી.

કમળાશંકર ત્રિવેદી

રાજકોટ સીવીલ સ્ટેશન મીં મણીલાલ હો. ઉદાણી

M. A. LL. B. &c.

વડોદરાવાળા પ્રિન્સિપાલ મીં હીરાલાલ વી. શરમા

વિદ્યા ભૂપણ વિગેરે.

ધ. મે. હા.

સુખ.

સધનાજી સુખ શોધે છે માટે સુખ તે શું છે વિગેરે
સુખનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. સુખ તે અંતઃકરણની
આનંદમય લાગ છે. એવી લાગણી મન પસંદ પદાર્થોની
પ્રાપ્તિ થકી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ બાળ અવસ્થામાં
પોતાની જાતીમાંથી પોષણ કરે છે તેથી માતા સુખ આપતી
જણાય છે અને તે સહુથી વહાલી પણ લાગે છે પણ બ્યારે

રમવા જેટલી શક્તિ આવે છે ત્યારે રમકડાં એવાં તો સુખ આપતાં જણાય છે કે પેલી સુખ આપતી માતા તે રમતાં બાળકને છાતીમાં આપવા બોલાવે છે તોપણ બાળક રમત છોડતું નથી. એમ કરતાં નિશ્ચયની જાહેશી આવે છે તે દરમ્યાન વાર્તાઓ સુખ આપતી જણાય છે પછી જીવાની આવતાં સ્ત્રી સંધળા સુખનું મૂળ જણાય છે અને છોકરાં અવતરવે તે છોકરાઓમાંજ સંધળું સુખ સમાઈ રહે છે. ત્યાર બાદ પૈસા મેળવવામાં સુખ સમગ્રાય છે. અને પૈસા કામ જોગા સંધરી શકાયા તો કીર્તિ મેળવવામાં સુખ જણાય છે. નસીબ ચારી આવે અને કીર્તિ ખાટી રહ્યા તો શ્રદ્ધા-વસ્થામાં સ્વર્ગ મેળવવાના સાધનો સુખ આપતા જણાય છે એવી રીતે એક સાધારણ મનુષ્યનું સુખ આખી જીવનમાં એક સરખું રહેતું નથી પણ સમય સમયે બદલાતું રહે છે અને સુખની લાગણી ઉત્પન્ન કરનારા પદાર્થો પણ એકના એક રહેતા નથી પણ સમયની સાથે બદલાતા રહે છે.

છેવટે હંમેશના સુખનું સાધન સ્વર્ગ છે એ માન્યતામાં આમળ વધતાં સત્ત્વ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે કે થોડું કે ઘણું (limited) પૂન્યનું કાર્ય કર્યું હોય તેનો બદલા હંમેશનો (unlimited) કેવી રીતે હોઈ શકે કારણ (cause) જેટલું બળવાન હોય તેટલા પ્રમાણમાંજ અસર (effect) નિપજવી જોઈએ એ સિદ્ધાંત સત્ત્વ છે માટે કરેલું પૂન્ય પણ ભોગવ્યા પછી ખુટી જવું જોઈએ. એવા

સત્ય વિચાર થવાથી સ્વર્ગ પણ થોડી મુદતના સુખનું સાધન હોવાની સમજ પડે છે. અને સંસારની સઘળી વસ્તુઓ તથા સ્વર્ગ કાયમ સુખના સાધનો નથી એમ ખાતરી થાય છે.

સુખ ભોગના પદાર્થો કાયમ સુખ આપનારા નથી એટલું જ નહિ પણ વિચારી જોશો તો જણાશે કે તે ખરું સુખ આપનારા પણ નથી કેમકે સુખ ભોગના પદાર્થો જોટલા મળે છે તેટલા ઓછાજ પડે છે અને સહુ કાંઈ તેનાથી અધિક મેળવવામાંજ અછાડ પછાડ કરે છે. એવી રીતે કહેવાતું સુખ પહોંચાડનારા પદાર્થો તૃપ્તિ આપતા નથી કે શાંતિ સુખ મળતું નથી એવું જોઈને ડાહ્યા મનુષ્યો કાયમના ખરાં સુખની શોધમાં નીકળે છે.

પરમાત્મા (ખુદા) એ સઘળું ઉત્પન્ન કર્યું છે એ સત્ય છે પણ જેને ઉત્પત્તિ છે તેનો નાશ પણ હોય છે એ સિદ્ધાંત પણ સત્ય છે એટલે ઉત્પન્ન થયેલું સઘળું નાશવંત છે તે મેળવવા માટે તેમાં પ્રેમ સાધવાથી હંમેશનું સુખ મેળવવાની આશા રાખવી ફેાકટ છે. જેના મળવાથી અધિક કશું મેળવવાનું બાકી રહે નહિ અને જે હંમેશનું કાયમ હોય તેનેજ ડાહ્યા મનુષ્યો હંમેશનું અને ખરું સુખ આપનાર મેળવવા યોગ્ય માને છે. ફક્ત એક પરમાત્માજ હંમેશની કાયમ હયાતી ધરાવે છે. તેથી તેમાં પ્રેમ સાંધ્યો હોય તોજ હંમેશનું કાયમ સુખ મળી શકે એવું હોવાથી પરમા-

તમાનો મેળાપ કેવી રીતે થઈ શકે તેનો વિચાર કરતાં મનુષ્યો પોતપોતાના ધર્મસ્થાપકો તરફ નજર દોડાવે છે.

પરમાત્મા એકજ છે પણ તેનો મેળાપ કરવાના ચઢઢતર માર્ગો અનેક છે તે માર્ગને ધર્મ કહે છે તેનો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે પરમાત્માનો મેળાપ કરવા માટે દરેક ધર્મ સ્થાપકને જ્ઞાન મેળવવા મનન કરવાની જરૂર પડી હતી પારસી ધર્મ સ્થાપક અષો પેગામ્બર જરથોસ્ત સાહેબ માટે પણ એમજ કહે છે અને પેગામ્બર સાહેબને પ્રાર્થના કરતાં એમ બોલેલા જણાવે છે કે “ વોહુ મન વડે ઓ દાદાર હોરમઝદ હું તમને પહોંચું ” ધર્મના મૂળ સ્થાપકોએ એવી રીતે પરમાત્માને પવિત્ર મન એટલે અંતઃકરણ વડે પીછાનીને પરમાત્મા અને તેની માયાશક્તિ એટલે ખુદા અને કુદરતને લગતું જ્ઞાન જાહેર કર્યું છે એનેજ (revelation) એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન (ગેબી બશારત) વડે પ્રકટ થયેલી જાહેરાત (શ્રુતિ) કહે છે.

હંમેશનું સુખ આપનાર પરમાત્માનો મેળાપ કરવા ચાહનારા પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે તે એવા ધર્મ સ્થાપકોએ જાહેર કર્યા ધર્મોમાંથી જાણે છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ એટલે ખુદા કેવો છે તેનું વર્ણન કરતાં સઘળા ધર્મો અમુક શિક્ષણોમાં એક મત છે તે એક મત ઉપરાંત મહાત્મા ઝુર જેને સદ્બાગ્યે મળી ગય છે તેને પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદૈત-જ્ઞાન વડે બહુ ચોકસાઈથી અને વિસ્તારીને શીખવે છે. આ ભારત ભૂમીમાં દરેક સદીમાં નવા નવા શોધક મહા

તમાઓ આ જ્ઞાન જાતે અનુભવ સિદ્ધ કરી તેના શિક્ષણ આપતા રહ્યા છે આ જમાનામાં પણ તેવા મહાત્મા ગુરુઓ સ્વામી રામતિર્થ M. A. તથા સ્વામી વિવેકાનંદ M. A, બહુ જાણીતા થયા છે. જે પરમાત્માના મેળાપથી હંમેશાનું સુખ મળી શકે છે તે કેવો છે તે જાણવું જોઈએ.

પરમાત્મા.

મહાત્મા ગુરુ ખુદાને પરમાત્મા કહે છે અને શીખવે છે કે તે સર્વ વાતે પૂરો એવો પૂર્ણ છે. એટલે સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન અને સર્વવ્યાપક છે. સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે તેથી સઘળી વસ્તુઓ અને સઘળાં ભૂવનોને નિયમમાં રાખી શકે છે. અને સર્વ શક્તિમાન હોવાથી આજે તેવાં અભાગો ઉત્પન્ન તથા લય કરી શકે છે. તે સહુથી શુદ્ધ ચેતન્ય (spirit) છે તેથી સઘળી વસ્તુઓની ભિત્તર તથા બહાર વ્યાપી રહ્યો છે છતાં સઘળા જડ પદાર્થોથી અલગ રહે છે. એટલે જડ પદાર્થો તેના પર કશી અસર કરી શકતા નથી. અને ગમે તેવા સ્થૂલ કે શુદ્ધ પદાર્થો વડે તેને ઘેરી શકાતો નથી અથવા તેના ભાગ પાડી શકાતા નથી એવો તે અખંડ છે. તેની હયાતી અનાદિ (શરૂઆત વગરની) અને અનંત (અંત વગરની) છે. એટલે જેની શરૂઆત કદાપી શકાય નહિ એવા કાળથી તેની હયાતી કાયમ હતી, છે અને રહેશે. તે અનંત (infinite) હોવાથી તેને આકાર કે વિકાર (change) હોતાં નથી. જેને આકાર કે વિકાર હોય તે અનંત હોતું નથી.

એવી રીતે જે સર્વવ્યાપક અનંત હોય તે એકજ હોઈ શકે. કોઈ જગ્યા કે જુવન તેનાથી ખાલી નથી કે ત્યાં તેના શિવાય ખીજે કોઈ વસી શકે તેમજ વળી કોઈ જગ્યા તેનાથી ખાલી ન હોવાથી ત્યાં જવા આવવા માટે તે હીલ-ચાલ કરતો નથી પણ સદા સ્થિર સ્વયંપ્રકાશ છે. એટલે પોતે પોતાની ખૂબી વડેજ સદા પ્રકાશમાન છે. તેને પ્રકાશવાળી અન્મ કોઈ વસ્તુ નથી તેના પ્રકાશ વડે સધળું પ્રકાશે છે. દિવસની રોશની તેમજ રાત્રિનો અંધકાર બન્ને તેના પ્રકાશ વડેજ પ્રકાશે છે એટલે જોઈ જાણી શકાય છે. તે સ્વતંત્ર છે તેને ખીજા કોઈનો આધાર નથી. પણ તે સધળાનો આધાર છે, તે સ્વયંભૂ છે. એટલે તેને અસ્તિત્વ (હયાતી) માં લાવનાર અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી પણ તે પોતે પોતાનીજ ખૂબી વડે ત્રિકાળ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં વગર ફેરફારે એક સરખું અસ્તિત્વ ભોગવે છે. તેથી માત્ર એક પરમાત્માજ સત્ય છે. અને નજરે પડતી આકાર અને વિકાર બાળી સધળી નાશવંત વસ્તુઓ મિથ્યા અસત્ય છે.

પરમાત્મા પોતાની માયા શક્તિ દ્વારા મન (અંતઃકરણ) રૂપે, પ્રાણ રૂપે તથા આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી એવાં પંચતત્ત્વો રૂપે પ્રકટ થયો છે મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ બ્રહ્મા બિનાં આવાં જગત રૂપે પ્રકટ થવાની તે કુદરત (ઐશ્વર્ય) ધરાવે છે

એવી તેની માયા શકિત છે. ખુદાયનો અર્થ ફારસી ભાષામાં પોતે આવવાવાળો થાય છે તે જોતાં બ્રહ્માંડો રૂપે પ્રકટ થયલા પરમાત્માને આપેલું ખુદાય નામ બહુ બધે એરજી નજીયા છે.

‘કાયમનું’ સુખ મેળવવા માટે જેની કાયમની હયાતી છે એવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી જીજ્ઞાસુ મનુષ્યે પોતે હંમેશનું ‘અર’ સુખ ભોગવવા નીકળે છે તે કેવી રીતે ભોગવી શકે તે માટે પોતાનું સ્વરૂપ એટલે પોતે કાણ અને કેવો છે તે જાણવું જોઈએ તે પણ મહાત્મા ગુરુ એકસાઇથી વિસ્તારીને શીખવે છે.

મનુષ્ય.

નજરે પડતું મનુષ્યનું એક શરીર એકેકથી શૂદ્ધ એકેકમાં સમાઈને રહેલાં એવાં સ્થલ શૂદ્ધ અને કારણ શરીર મળીને ત્રણ શરીરોનું બનેલું હોય છે. ત્રાખલા તરીકે પાણી વડે એક માટીનો ગોળો બનાવો અને વિચારી જુઓ તો સમજાશે કે તે ગોળામાં માટીનું સ્થૂલ ભૂવન છે તેમજ પાણી જે માટીથી શૂદ્ધ બાકી પાતળું તત્ત્વ છે તે પણ માટીમાં સમાઈને રહેલું છે તે પાણી તે જાણે શૂદ્ધ ભૂવન છે અને હવા જે માટી તથા પાણીથી પણ શૂદ્ધ છે તે હવા પણ એ માટી તથા પાણી વાળા ગોળામાં સમાઈને રહેલી છે એવી રીતે એક દેખાતા ગોળામાં એકેકથી શૂદ્ધ ત્રણ ભૂવનો સમાઈને રહેલા છે તેવીજ રીતે આ જગત

એટલે સ્થૂલ જીવન અને સ્વર્ગે નર્કોદિ શૂદ્ધ જીવનોની તથા મનુષ્યના સ્થૂલ શૂદ્ધ શરીરોની હાલત સમજવાની છે.

એવા શરીરમાં પ્રાણ (આસ) હોય છે તે વડે પાંચે કર્મ ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર ચાલે છે એટલે વાણી, હાથ પગોની હીલચાલ અને કુદરતી હાજતોની ક્રિયા ચાલે છે. પ્રાણ ઉપરાંત એવા શરીરમાં અંતઃકરણ એટલે દિલ હોય છે તે વડે પાંચે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો આંખ, શ્રવણ, નાક, કાન અને ચામ-જીના વિષયો રૂપ, રસ, મંદ્ર, શબ્દ અને સ્પર્શનું અનુક્રમે જ્ઞાન થાય છે. મહાત્મા ગુરુ કહે છે કે એ શરીરો સઘળાં સ્થૂલ તથા શૂદ્ધ તત્વો સહિત જડ (non spiritual) હોય છે. એ અંતઃકરણની બનાવટ એવી છે કે જેમ સૂર્ય પ્રતિબિંબ રૂપે આરસીને પ્રકાશે છે તેમ પરમાત્મા આત્મા રૂપે શૂદ્ધ અંતઃકરણને પ્રકાશે છે.

પરમાત્મા સહુથી શૂદ્ધ ચૈતન્ય છે તેથી સઘળા પદાર્થોના બિન્તરમાં હોય છે પણ જેને અંતઃકરણ હોય છે તેનેજ જાંઘળી પ્રકટ થાય છે અને જેમ ભોહયુંબકના બળ વડે ભોહાનો કકડો ચળવળ કરે છે તેમ પરમાત્માના ચૈતન્ય વડે અંતઃકરણ ઇત્યાદિ શરીરના સ્થૂલ તથા શૂદ્ધ જડ તત્વો ચૈતન્ય મય બનીને પોત પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે.

શરીર અન્ન પાણી થકી નિભે છે પણ તેની ક્રિયા શક્તિ પ્રાણ વડે હોય છે. તે ક્રિયા શક્તિ અંતઃકરણની વૃત્તિના દોરવવા પ્રમાણે ચાલે છે અને અંતઃકરણની વૃત્તિઓ બિન્તરમાં અંતઃકરણને આત્મા રૂપે પ્રકાશતા પરમાત્માને

શ્રીધે ચાલે છે. અંતઃકરણને પ્રકાશતા પરમાત્માને આત્મા કહે છે. પરમાત્મા સહુથી શૂદ્ધ ચૈતન્ય હોવાથી સધળા અંતઃકરણની અંદર તથા બહાર વ્યાપી રહેયો છે અને સ્થૂલ કે શૂદ્ધ પદાર્થો વડે તેને ઘેરી શકાતો નથી કે તેના ભાગ પાડી શકાતા નથી એવો તે અખંડ છે તેથી અંતઃકરણના બિ-તરમાં વ્યાપી રહેલો પરમાત્મા અને બહાર સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો પરમાત્મા એકજ છે. શરીરો મુસાફરી કરે છે તેમાં તે ચોંટી રહેતો નથી પણ એક ઘડો કે પ્યાલો જ્યાં લઇ જશે ત્યાં તેમાં આકાશ (space) હોય છે તેમ પરમાત્મા સહુથી શૂદ્ધ ચૈતન્ય હોવાથી અને આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો હોવાથી શરીરો ગમે તે જગ્યાએ કે ભૂવન જાય ત્યાં તેના શૂદ્ધ અંતઃકરણને પ્રકાશતા રહે છે એવું હોવાથી સમુદ્રમાં માછલાં રહે છે તેમ શરીરો પરમાત્મા માંજ ફરે છે હરે છે અને જીવે છે. સધળા અંતઃકરણોને પરમાત્મા આત્મારૂપે પ્રકાશે છે માટે અંતઃકરણનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ.

અંતઃકરણ

મનુષ્ય દેહની પેઠે અંતઃકરણનું સ્વરૂપ સ્થૂલ શૂદ્ધ અને કારણ એવું ત્રેવડું સમજવું, બીજમાં વૃક્ષ અપ્રકટ (nonmanifest) રહેવું હોય છે તેમ અંતઃકરણ કારણ શરીરોમાં અપ્રકટ રહે છે એમાં અપ્રકટ વાસનાઓ સંસકાર રૂપે રહે છે શૂદ્ધ શરીરમાં તથા સ્થૂલ શરીરમાં અંતઃકરણ પ્રકટ રહે છે તેથી જગૃત અને સ્વપ્ના વસ્થામાં અંતઃકરણની

જ્ઞાતઓ ચંચળ રહે છે પણ સુપુષ્ટિ અવસ્થા એટલે ભર ઉંઘની હાલતમાં કારણ સરીરમાં લય પામેલી રહે છે. અંતઃકરણને મન, ચિન્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર એવી ચાર વૃત્તિઓ છે. અંતઃકરણ એકજ છે છતાં તેની પ્રકૃતિ એવી છે કે પ્રસંગો પાત કામ પડવે મનરૂપ, ચિન્તરૂપ, બુદ્ધિરૂપ કે અહંકાર રૂપ થઈ રહે છે. અંતઃકરણ વડે જ્ઞાન શક્તિ છે. જ્ઞાન શક્તિ ધરાવવાનું તે સાધન છે. પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું તે જ્ઞાન કરાવે છે મગજના અવયવ થકી જ્ઞાન શક્તિ છે એમ કહેલાક અટકળે છે. મગજ સ્વતંત્ર અવયવ નથી પણ જ્ઞાન શક્તિ માટે અંતઃકરણને તે આધીન છે.

મન.

અનાદિ કાળથી દરેક અંતઃકરણમાં વાસના જડ ધાતી બેસી છે તે પ્રાણની ગતિ વડે રાત દિવસ શૂદ્ધ અંતઃકરણમાં સ્ફૂર્ણ કરે છે તે વાસના મનવૃત્તિ વડે અંતઃકરણ ઇચ્છા રૂપે પ્રકટ કરે છે તેથી જેવી જેવી વાસના તેવા તેના વિચાર હોય છે. મનુષ્યોના વાસના વિચાર માળાપ થકી ખાસ હૃતરી આવે છે એવું કાંઈ હોતું નથી પણ મનુષ્યનો જન્મ ધણુખર તેની વાસના ઇચ્છાને મળતા આવતા માળાપને પેટે કર્મ અનુસાર થાય છે. વાસના ઇચ્છાને મનોવૃત્તિ વડે અંતઃકરણ વિચાર રૂપે પ્રકટ કરે છે તેથી અહંતા અને મમતા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે હું અને મહાર તે સદુથી

સાથે એવા વિચાર સઘળાને આવ્યા કરે છે અને પોતાની સ્ત્રી છોડવાને વિષે પોતાના ધર્મ શાસ્ત્રને વિષે અને ખુદ પોતાને વિષે અંધ મોહ રહે છે. મહાત્મા ગુરુ કહે છે કે આ અંધ મોહ જ્ઞાન થવામા મોટી નડતર સમાન છે. ડાહ્યા મનુષ્યો તેને જીતી જાય છે અને પોતાના ઉપરાંત પારકાનું મળી આવતું ચઢિવાતું જ્ઞાન સંપાદન કરીને જીંદગી સફળ કરે છે.

મનવડે વાસના ઇચ્છા રૂપે પ્રકટ થાય છે અને તે પ્રમાણેના પદાર્થોમાં મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી કર્મ નિપજે છે અને તે કર્મનું ફળ ભોગવવા પુનર્જન્મના ફેરા ખાવા પડે છે કેમકે જેવું કારણ તેવી અસર નીપજવી જોઈએ એ કુદરતો અચળ કાયદો છે. એવી રીતે કર્મ અંધન નિપજવવાના કારણરૂપે મન છે ખરું પણ ચાલુ જન્મોના ફેરા ખાતાં અંતઃકરણની જ્ઞાનશક્તિ ખીસતી જાય છે વાસના ઇચ્છા શુદ્ધ થતી જાય છે અને વિષય વાસનાના પદાર્થોને બદલે પરમાત્માને પામવાની શુદ્ધ વાસના ઇચ્છાને મન વિચાર રૂપે પ્રકટ કરે છે અને પરમાત્માને પામવાનો મોહ ઉત્પન્ન કરે છે એવું હોયથી મન મનુષ્યને પરમાત્માથી દુર રાખે છે તેમ નજદીક પણ પહોંચાડે છે.

ચિન્ત

અંતઃકરણની ચિત્તવૃત્તિ અક્ષુદ્રાણ (આંખ મારફતે) હરકોઈ પદાર્થ સુધી પહોંચી જાય છે અને અંતઃકરણમાં તે પદાર્થનો આકાર પકડે છે અને તે પદાર્થ જોયો એવું

મનુષ્યને જ્ઞાન થાય છે. અંતઃકરણ ચિત્તવડે જે આકાર પકડે છે તે બીજો આકાર કે વિચાર થાય ત્યાં સુધી કાયમ રહે છે—ચિત્ત જેટલું દ્રઢ હોય છે તેટલા આકાર દ્રઢ હોય છે અને તેના પ્રમાણમાં જ્ઞાન થાય છે. એ ચિત્ત વડે અગાઉ પકડેલા આકારોને તે આકારના પદાર્થો જૈરહાજર છતાં જગૃત અવસ્થામાં ધણીવાર અંતઃકરણ પાછા રજી કરે છે ત્યારે તે પદાર્થોનું સ્મરણ થયું (યાદ આવી) એમ કહેવાય છે જગૃત અવસ્થાના પદાર્થોના આકાર એજ ચિત્ત વૃત્તિ સ્વપ્નાવસ્થામાં રજી કરે છે તે પદાર્થો સ્વપ્નામાં જોયા એમ જ્ઞાન થાય છે. વાસના ઇચ્છા કર્મ બળથી પરીપક્વ થઇ હોયછે એટલે જાગવાની તૈયારીમાં હોય છે તે પ્રથમ સુસ્મ જીવને પ્રકટ થાયછે તેનું સ્વપ્નાવસ્થામાં અંતઃકરણ જ્ઞાન કરાવે અને તેનું જ તે જગૃત અવસ્થામાં જુએ છે તે સાચું સ્વપ્ન કહેવાય છે.

શૂદ્ધ શરીરમાં મનુષ્યને પોતાની વાસના મુજબની મન વડે પ્રકટ થતી ઇચ્છા તથા ચિત્ત વડે પ્રકટ થતા સ્વરૂપો અંતઃકરણ દેખાડે છે તેને સ્વપ્ન કહે છે. એ સ્વપ્ન મિથ્યા છે સત્ય નથી કેમકે તે તો વાસના મુજબની કલ્પનાને દેખાવ માત્ર છે જેઓની વાસના શુદ્ધ હોય છે અને અમુક પવિત્ર દેવી દેવતાઓ કે પીર પેગામબરોમાં મોહ લગાડ્યો હોય છે તો તે મોહને લગતા વિચારો અને સ્વરૂપો અંતઃકરણ પ્રકટ કરે છે તે પણ સત્ય નથી કેમકે જે જીવો

હો તે તો તમારા મોહની પ્રતીતિ (:Manifestation) માત્ર છે-તમે કાંઈ દેવતાઓની પાસે જતા નથી કે દેવતાઓ કાંઈ તમારી પાસે આવતા નથી પણ મનના મોહની અંતઃકરણમાં સીનેમાની પેઠે છબી પડે છે તે તમે જુઓ હો એવું ભાન થાય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં શૂદ્ધ શરીર કાંઈ મુસાફરી કરતું નથી.

જેવી રીતે ચિત્ત વડે જગૃત્, અવસ્થાના સ્વરૂપો દેખાય છે તેવી રીતે જીવતી વેળાએ સ્વપ્ન દેખાય છે. કાને પડતા શબ્દો, નાકે પહોંચતી સુગંધ, જીભને થતો સ્વાદ, ચામડીને થતા સ્પર્શ ચિત્ત વડેજ અંતઃકરણ તેના પદાર્થોનું ભાન કરાવે છે-કોઈ આંખ વડે જોવાના પદાર્થોમાં ચિત્ત બ્યારે તદ્દન એકાગ્ર થઈ ગયું હોય છે ત્યારે કાને પડતા શબ્દોનું ભાન થતું નથી એવો સઘળા મનુષ્યોને જાતી અનુભવ થાય છે તે સાબિત કરે છે કે ચિત્ત વિના જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ભાન થઈ શકતું નથી.

એવું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં વળગેલું હોવાથી કમ બંધન નીપજ છે તેથી જન્મ મરણના ફેરામાં પડવાના કારણ રૂપે તે છે ખરું પણ અનુભવે જ્ઞાન શક્તિ ખીલતાં શુદ્ધ વાસના ઉત્પન્ન થવાથી (મીનોહ) આત્મજ્ઞાન માટે શુદ્ધ વિચારો મન વડે પ્રકટ થાય છે ત્યારે એજ ચિત્ત આત્મધ્યાનમાં ચોંટાડીને અંતઃકરણ પોતાના ભિતરમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માના સંચિદાનંદ સ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે.

બુદ્ધિ (INTELLECT.)

જે વાસના ઢઢ હોતી નથી તે સાધારણ વિચાર (stray thoughts) રૂપે મન વડે પ્રકટ થાય છે પ્રત્યક્ મનુષ્યની જે વાસના ઢઢ હોય છે તેને નિશ્ચય કરવાવાળી વૃત્તિ વડે અંતઃકરણ પ્રકટ કરે છે તે વૃત્તિને બુદ્ધિ કહે છે. મન તથા ચિત્ત વડે પ્રકટ થતા વિચારો તથા વિષયોને પસંદ અથવા નાપસંદ કરવાવાળી એ બુદ્ધિ છે એને વિજ્ઞાનમય કોષ પણ કહે છે. સઘળા કાર્યો માટે જોખમદાર વ્યક્તિ (Responsible entity) આ બુદ્ધિજ હોય છે.

અહંકાર (EGOISM)

પસંદગીવાળા વિચાર તથા વિષયોને અહંકારવૃત્તિ સહિત બુદ્ધિ વ્યવહારમાં મૂકીને કર્તાભોક્તા હું છું એવું હું પણાનું ભાન કરાવે છે. એવી રીતે વ્યક્તિત્વ (Egoism) રચાય છે અને બીજાઓના લાભથી પોતાના લાભ જુદા છે એવા હું પણાના ભાનમાં સહુ કોઈ પોત પોતાની બુદ્ધિને અનુકૂળ કાર્ય કરે છે સઘળા અંતઃકરણોના પ્રકાશક પરમાત્મા એકજ છતાં વાસના જુદી જુદી હોવાથી બુદ્ધિ પણ જુદી જુદી હોય છે. બુદ્ધિ અનુકૂળ (મનમગ્નતા) પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થકી સુખ અને પ્રતિકૂળ (અણુમગ્નતા) પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થકી દુઃખનું ભાન કરાવે છે. પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સહુ કોઈની પસંદગી પણ જુદી જુદી હોય છે તેથી એકજ વસ્તુ એકને પ્રિય તો બીજાને અપ્રિય થઈ પડે છે.

એવી સ્થિતિ હોવાથી સધળા અનર્થનું મળ વાસનાઓ છે કેમકે બીજાઓને ભોજે પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવાના અને સધળા સ્વાર્થ તથા મતફેરીના કાર્યો વાસના થકીજ નિપજે છે તેથી તે દૂર કરી અંતઃકરણને શુદ્ધ સ્થિર અને નિર્મળ રાખવા મહાત્મા ગુરુ આગ્રહ કરે છે. અને તે માટેનાજ શિક્ષણ આપે છે. અને તે માટેનાજ શિક્ષણ આપે છે. એક કુદ્દાને ગળાવીને પાણીમાં પડેલાં ફુલ કે કચરો સધળું કાઢી નાખવાથી કુવો નિર્મળ પવિત્ર થયેલો કહેવાય છે તેમ અંતઃકરણમાંથી સુખભોગની ભઠ્ઠી કે ભૂંડી સધળી વાસના ઇચ્છાઓ દૂર કરવાથી અંતઃકરણ સ્થિર નિર્મળ અને પવિત્ર થાય છે અને પરમાત્માની ઇચ્છા તેજ મ્હારી ઇચ્છા એવું પરમાત્માની ઇચ્છાને આધીન જીવન ગાળવામાં આવે છે સારેજ (મીનોઇ) આત્મજ્ઞાન પ્રકાશે છે.

જીવન (LIFE.)

કાયમનું સુખ શોધનારે પોતાનું જીવન કેમ અને કેવી રીતે ચાલુ રહે છે તે જાણવું જોઈએ-સધળા મનુષ્યો જીવે છે અને મરે છે પણ થોડાઓજ પોતાના જીવનનું સ્વરૂપ જાણે છે. જેઓ શાશ્વત એટલે કાયમનું સુખ શોધે છે તેઓને મહાત્મા ગુરુ કૃપા કરીને શીખવે છે કે પ્રાણી માત્રને ત્રણ અવસ્થામાં કર્માનુસાર કાળ ગાળવાનો છે. જન્મૃત અવસ્થામાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પોતાની વાસના પ્રમાણે અક્ષુદ્રા સ્થૂલ શરીરનો જગત વ્યવહાર ચલાવે છે, સ્વપ્નાવસ્થામાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પ્રાણીઓના કંઠમાં રહેલી

હીતા નામની નાડીદ્વારા શૂદ્ધ શરીરનો વ્યવહાર ચલાવે છે. અને મનુષ્યે તે વ્યવહાર સત્ય હોય તેવા જ્ઞાન સાથે સ્વપ્ના જોય છે. ત્રીજી અવસ્થા સુષુપ્તિ એટલે બર ઉંઘની હાલત હોય છે. તે વેળા પોતાના કારણ શરીરમાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ લય પામેલી હોય છે.

શરીરની પેઠે અંતઃકરણ પણ સ્થૂળ, શૂદ્ધ અને કારણ એવું ત્રેવડું સમજવું. જ્યારે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ કારણ શરીરમાં લય પામીને રહે છે ત્યારે કશો વ્યવહાર ચાલતો નથી અને અંતઃકરણ શાંત સ્થિર એકરૂપ રહે છે. લોહાના કકડામાં અગ્નિ જોમ વ્યાપી રહે છે અને લોહું અગ્નિમય થઈ રહે છે તેમ અંતઃકરણમાં આત્મારૂપે પરમાત્મા વ્યાપી રહેલો હોવાથી અંતઃકરણ આત્મમય એટલે આનંદ સ્વરૂપ હોય છે તેથીજ બર ઉંઘમાંથી જગ્યા પછી તે મનુષ્યને સ્વપ્નામાં કશું જોયું નહિ અને આજે સુખે સૂતો એવું આત્માના આનંદ સ્વરૂપનું સ્મરણ (યાદ) થાય છે.

નિદ્રા (ઉંઘ) અંતઃકરણનું કાર્ય છે તે પણ કર્માનુસાર ભોગવાય છે. આત્મા વડે એની વૃત્તિઓનું ચાલણય (activity) છે. તે જાગૃતમાં ચક્ષુદ્વારા અને સ્વપ્નમાં કંઈમાં રહેલી હીતા નામની નાડીદ્વારા વ્યવહાર ચલાવે છે પણ કારણ શરીરમાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ લય પામેલી રહેવાથી કશો વ્યવહાર ચલાવી શકતી નથી તેથી સુષુપ્તિમાં કશો વ્યવહાર ચાલતો જણાતો નથી પણ આનંદ જણાય છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો તે આનંદ હોતો નથી પણ અંતઃકરણમાં

વ્યાપી રહેલા આનંદ સ્વરૂપ આત્માના આનંદનું અંતઃકર-
ણની વૃત્તિ વડે મનુષ્યને જાગૃત થયા પછી સ્મરણ થાય છે.
આત્મા આનંદ સ્વરૂપ હોવાનું શિક્ષણ એવી રીતે પૂરવાર
થાય છે.

જાગૃત અવસ્થામાં તથા સ્વપ્નાવસ્થામાં વ્યવહાર અલે
છે અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વ્યવહાર ચાલતો નથી એમ
અંતઃકરણની વૃત્તિઓને ત્રણે અવસ્થાનો અનુભવ આત્મા થકી
થાય છે અને તે વૃત્તિઓ દ્વારા મનુષ્યને તેનું જ્ઞાન થાય છે.
જેના વડે અમુક સ્થિતિનો અનુભવ થાય છે તે તે સ્થિતિનો
સાક્ષી છે એમ કહેવાય છે-એવી રીતે આત્મા ત્રણે અવ-
સ્થાનો સાક્ષી છે. (પ્રાણીઓના સંવર્ગના કાર્યો ખુદ જોય છે
એમ મનાય છે તે આ શિક્ષણ વડે સ્પષ્ટ સમજાય છે).
સુષુપ્તિમાં કશું ન હતું એવો અનુભવ જેના વડે અંતઃકર-
ણની વૃત્તિ ને થાય છે તે સાક્ષીરૂપે સંવર્ગી અવસ્થાઓમાં
એકસરખો હાજર નાજર આત્મા છે એમ મહાત્મા ગુરુ
શીખવે છે. આત્મા જેમ સુષુપ્તિનો અનુભવ કરાવ છે તેમ
જાગૃત અને સ્વપ્નાવસ્થાનો પણ વૃત્તિઓ દ્વારા અનુભવ (જ્ઞાન)
કરાવનાર તેજ સાક્ષી છે. જેમ કોઈ જનાવનો અનુભવ કરા-
વનાર કોઈ સાક્ષી હોતો નથી તો તે જનાવ અધિકાર (Ob-
jectivity) માં રહી જાય છે તેમ આત્મા ન હોય તો જગત
વ્યવહાર અધિકારમય અસકય થઈ પડે.

પૂર્વેના કર્મજળના પ્રમાણમાં દરેક મનુષ્યનું સ્થૂલ
શરીર અમુક મુદત સુધી નિભે છે. જ્યારે પોતાને પ્રાપ્ત

થયલા સંસારમાં સગા રહેલો સાથેનું લહેણ દેવું ભરપાઈ થઈ રહે છે કે પ્રાણ જન્મોના ફેરામાં પડેલા શૂદ્ધ વાસના શરીરને તેના કારણ શરીર સહિત તેના સ્થૂલ શરીરથી છુટ્ટ પાડી દે છે અને તે સ્થૂલ શરીર મૂડું થઈ પડે છે એ બનાવને મરણ કહે છે. એ છોડી જનારા શૂદ્ધ શરીર આત્માથી પ્રકાશિત કદમાં અંગુળ (અંગુઠા) જેવડાં હોય છે તેઓને કરણી પ્રમાણેના બૂવને પહોંચ્યા પછી ત્રીજી તે બૂવનને લગતુ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે તે શરીર તે બૂવનને લગતું સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે કેમકે તે વડે તે બૂવનનો વ્યવહાર ચાલે છે-જેમ લોહના પૂતળામાં અગ્નિ-વ્યાપી રહે છે તેમ સ્થૂલ શરીરોમાં શૂદ્ધ શરીરો વ્યાપી રહે છે. સ્વર્ગ નર્કોદિ શૂદ્ધ બૂવનોની જાંદગી કર્મબળના પ્રમાણમાં નિભે છે. અને જ્યારે તે શૂદ્ધ બૂવનોને લગતા ત્રીજા શરીરો મરણ પામે છે ત્યારે જન્મ લેતાં શૂદ્ધ શરીરો પાછા જગતમાં અવતરી સ્થૂલ દેહ ધરી કર્માનુસાર સંસાર પ્રાપ્ત કરે છે. એવી રીતે મુક્તિ મળે ત્યાં સુધી સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ બૂવનની સહાય જાંદગી ચાલુ રહે છે. ચૈતન્યરૂપ સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મા સર્વે વ્યાપી રહ્યો છે તેથી ઉપર પ્રમાણેની શરીરોના રૂપાંતરની ક્રિયા ચાલુ રહી શકે છે અને સંજ્ઞાં શરીરોને તેની કરણી પ્રમાણે નિયમમાં રાખી શકાય છે કેમકે સમુદ્રમાં જેમ માછલાં રહે છે તેમ શરીરો સર્વ વ્યાપક પરમાત્મામાં જ હરે છે હરે છે અને જીવે છે.

જગત એ પરમાત્માની માયા શક્તિ એટલે પ્રકૃતિ છે તેથી જગતની હયાતી પરમાત્માની પેઠે અનાદિ છે, માયા શક્તિ તમો ગુણી રંગેગુણી અને સત્વગુણી એવી ત્રિગુણાત્મક છે. તમો ગુણવડે વાસના છે તેથી તે પણ અનાદિ છે વાસના થકી કર્મ અને કર્મ થકી વાસના છે તેથી કર્મ થકી જન્મ અને જન્મ થકી કર્મ અનાદિ કામથી ચાલુ છે. બીજાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બીજ પ્રકટ થાય છે તેમાં બીજ પ્રથમ કે વૃક્ષ તે કહી શકાતું નથી તેમ પ્રથમ કર્મ કે પ્રથમ જન્મ તે પણ કહી શકાય નહિ. મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે કર્મ અનાદિ છે તેમજ જગત પણ અનાદિ કાળથી પ્રકટ થતું તથા હાય થતું રહ્યું છે અને પાછું સંચિત કર્માંનુસાર નવેસરથી પ્રકટ થતું રહ્યું છે એમ ચાલુ છે ખરું પણ વ્યક્તિઓના જીવન અનાદિ કાળથી ચાલુ છે છતાં અનંત નથી કમકે જ્યારે સત્વગુણ પ્રકાસતાં જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાનવડે વાસનાને જીતી જવાય છે ત્યારે અનાદિ કાળથી સુખ દુખ ભોગવતા એક વ્યક્તિને મુક્તિ મળે છે અને તે એક વ્યક્તિના જીવનનો જગતમાં અંત આવે છે.

પૂનર્જન્મ, કર્મ અને તત્ત્વ જ્ઞાનનું અંતર ધ્યાનકે ગુરૂઓએ અવલોકન કરી ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાન અર્થે જે શિક્ષણો આપ્યાં છે તે સઘળાં સમજવા સહેલાં નથી માટે સાધારણ બુદ્ધિ વાળાઓએ શંકા કરી ખોટું માની બેસવું નહિ પણ સત્ય શીખવું જ હોમતો હજી પણ તે સ્પષ્ટ શીખવી શકે એવા મહાત્મા ગુરૂઓ આ ભારત ભૂમીને પાવન.

કરતા મળી આવે છે તેઓને શરણે જઈ શકા સમાધાન કરવું.

આ લોક તથા પરલોકના ખાનખાન

અંતઃકરણને પરમાત્મા પ્રદાશતા હોવાથી જીવન (Life) પ્રકટ થાય છે એ સત્ય છે પણ આ જગતમાં સ્થુલ શરીરનો ખોરાક અને પાણી થકી નિભે છે તેથી ખાવા પીવાની વસ્તુઓ અને તેની અસરનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. મહાત્મા ગુરુ એ વિષે પણ વિસ્તારીને શિક્ષણ આપેછે,-

જે જે નજરે પડે છે તે પરમાત્માની માયા શક્તિનું સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા પોતાની માયા શક્તિ દ્વારા પંચતત્ત્વો રૂપે પ્રકટ થઈને પૃથ્વી તત્ત્વમાંથી અન્નફળ રૂપે તથા આપધ રૂપે પ્રકટ થયા છે તેથી આપધ (દવા) માટે તથા ખોરાક માટે અન્નફળજ કુદરતી સર્વોત્તમ છે. ખોરાક તેમજ પાણી દરેક શરીર (Manifestation) ની પેઠે સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રેવડાં સ્વરૂપવાળાં જાણવા. ખોરાક પ્રાણીઓના પેટમાં ગયા પછી તેનું તદ્દન સ્થુલ તત્ત્વ વિષ્ટા (તરક) રૂપ બને છે બાકીનું તત્ત્વ હાડમાંસ આદિ બનવામાં હંપયોગી છે. અને તેનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ સૂક્ષ્મ શરીરમાં જઈ મળે છે અને સહુથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કારણ શરીરમાં અંતઃકરણને જઈ મળે છે. અંતઃકરણ સંસ્કાર મય હોય છે સંસ્કાર તે અપ્રકટ (Non-manifest) વાસના છે એટલે વાસનાઓના બીજ રૂપ છે. તેથી ખોરાક જેવા સંસ્કાર અને સંસ્કાર જેવી વાસના અંતઃકરણમાં ઇચ્છા રૂપે પ્રકટ થાય છે. જીંદગીની

છેવટની નેમ (Goal) વાસના શુદ્ધ કરીને અંતઃકરણ પવિત્ર બનાવી મુક્તિ મેળવવાની છે તેથી મુમુક્ષો માટે ખોરાક શુદ્ધ અને સાત્વિક અવશ્યનો છે.

પારસી બાઇઓમાં પોતાની ગણતરી પ્રમાણેના ખાસ કરીને બેહમન રાજ તથા બેહમન મહિનો આવે છે તે વેળા માંસનો આહાર નહિ કરવાનું શિક્ષણ છે તે મહાત્મા ગુરૂ જ્ઞાન આપે છે તેને અનુસરતું જ છે કેમકે બેહમન એટલે શુદ્ધ અંતઃકરણને માંસ લક્ષ્યથી અશુદ્ધ થતું તે દિવસોએ બચાવવાની તે શિક્ષણની ખાસ નેમ છે. પ્રાણી-ઓનો વધ થતો અટકે તે તો શિક્ષણનું કુદરતી પરિણામ છે.

પ્રાણુ વડે બૃખ અને તરસ છે પ્રવાહિ પાણીનું પણ સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવું ત્રેવડું સ્વરૂપ જાણતું. તે પ્રાણીઓના પેટમાં ગયા પછી તેનું સ્થુલ તત્વ મુત્ર અને છે અને તેનાથી સૂક્ષ્મ તત્વ લોહી રૂપ થાય છે અને તેનું સહુથી સૂક્ષ્મ તત્વ પ્રાણુને જન્મ મળે છે. એવું હોવાથી પીવાના પ્રવાહી જો શુદ્ધ સાત્વિક ન હોયતો પ્રાણુને અશુદ્ધ કરે છે માટે પીવા માટે પણ શુદ્ધ સાત્વિક પીણું અવશ્યનું છે કેમકે પ્રાણુ વડેજ ક્રિયા શક્તિ છે તેથી પ્રાણુજ વાસના ઓને અંતઃકરણમાં સ્ફૂર્યા કહે છે અને અંતઃકરણ તે વાસ-ઓને ઇચ્છારૂપે પ્રકટ કરીને બાન કરાવે છે.

અંતઃકરણ વડે જ્ઞાન શક્તિ અને વિચાર શક્તિ છે ખરી પણ અંતઃકરણ અને પ્રાણુને એટલો બધો સબંધ છે કે પ્રાણુ ચાલતો બંધ રહે છે તેટલો વખત

વિચાર પણ આણતો બંધ રહે છે. એવું હોવાથી મહાત્મા ગુરુ અંતઃકરણ તથા પ્રાણ બંને શુદ્ધ પવિત્ર રહે તેટલા માટે ખાન પાનની વસ્તુઓ શુદ્ધ સાત્વિક વાપરવાનો મુમુક્ષોને આગ્રહ કરે છે. માંસ મદિરા તમોગુણ અને રજોગુણને પુષ્ટિ આપનારા છે તેથી માંસ મદિરા સેવનારા કામ ક્રોધાદિ દુર્ગુણો સહેલાઈથી ફર કરી શકતા નથી અને તમોગુણ અને રજોગુણ દ્વારા મયા વિના જ્ઞાન કરાવવા વાળો મત્તવગુણ અંતઃકરણમાં પ્રવળ થઈ શકતો નથી અને સહેલાઈથી આત્મજ્ઞાન થતું નથી.

આ સ્થૂલ શરીરના મરણ પછી જન્મોના ફેરામાં પડેલું સૂક્ષ્મ વાસના શરીર કારણ શરીર સહિત સૂક્ષ્મ સ્વર્ગ કે નકે ભૂવને પહોંચે છે ત્યાં તે ભૂવનને લગતું ત્રીજું શરીર તેને પ્રાપ્ત થાય છે તે ભૂવનને લગતો સૂક્ષ્મ પ્રાણ હોય છેજ તેથી તે ભૂવનને લગતી ભૂખ તરસ પણ હોય છે અને કરણી પ્રમાણે તે ભૂવનને લગતું ખાન પાન સૂક્ષ્મ તત્ત્વમાં મળે છે. આ કર્મ ભૂવન એટલે આ જન્મતના ફળ ફૂલ કે સાત્વિક મિષ્ટાન્નમાં પણ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રેવડાં સ્વરૂપ સમજવાં. એ વસ્તુઓનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ ખરા યોગીઓ તથા ધર્મ શાસ્ત્રે બતાવેલા મંત્રોપચાર જોઓએ સિદ્ધ કર્યા હોય એવા સિદ્ધ પુરૂષો સૂક્ષ્મ ભૂવને પહોંચાડી શકે એ બનવા જોય છે પણ યાદ રાખવું કે અત્રે ઉત્તમ મનાતી વસ્તુનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ નકે ભૂવને (દોહ-ખમાં) પહોંચે છે ભારે કુદરતી રીતે તે ભૂવનનુંજ સ્વરૂપ

પકડે છે અને તેનો ભક્ષ કરનાર તો નાર્કિય (દોઝખી) વસ્તુનો ભક્ષ કરતો હોય તેવાજ સ્વાદ સહિત લેનો ભક્ષ કરવા પામે છે.

જો સ્વર્ગ ભૂવને (બેહસ્તમાં) આ જગતની ઉત્તમ મનાતી વસ્તુઓનું સૂક્ષ્મ તત્વ પહોંચે છે તો કુદરતી રીતે તે ભૂવનને લગતું સ્વરૂપ પકડી તે ભૂવનને લગતાં અમૃતપાન જેવું તે ભક્ષ કરનારને જણાય છે કેમકે જેવાં ભૂવન તેવાંજ પદાર્થોના સ્વરૂપ હોય છે. એવી રીતે આ જગતની વસ્તુઓને સૂક્ષ્મ ભૂવને પહોંચાડવા વાળા યોગીઓ અને સિદ્ધ પુરુષો મળવા બહુ દુર્લભ (મુશ્કેલ) છે અને આ જમાનામાં સ્થૂલ જગતના સુખ ભોગના પદાર્થોમાં ચિત્ત લગાડી રહેલા ધર્મ ગુરૂઓ તેવું કાર્ય કરી શકે તે બનવા જોગ જણાતું નથી છતાં જો શ્રદ્ધાળુ એકાનદારો તેવાં કાર્ય કરવા મથે છે અને મોટા ભોગ આપે છે તેઓને મહાત્મા ગુરૂ સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપે છે કે ગમે તેવી કોશિશ છતાં નર્ક ભૂવને આ જગતની શ્રેષ્ઠ વસ્તુને તે ભૂવનને લગતાં કનિષ્ઠ સ્વરૂપમાંજ પહોંચાડી શકાય છે અને સ્વર્ગ ભૂવને અમૃતપાન મળે છેજ માટે ત્યાં અત્રેની ઉત્તમ ગણાતી વસ્તુઓ પહોંચાડવાની મહેનત નકામી જાય છે અને આપેલા ભોગ ફાકટમાં જાય છે.

પારસી ભાઈઓ ફળ ફૂલ અને મિઠાન્ન ધણા જથ્થા માં ઝાંખેદા પાસે ક્રિયા કરાવી સૂક્ષ્મ ભૂવને પહોંચાડવા માંગે છે. તવંગરોનું ઉડાકપણું જોઈને ગરીબો દેખાદેખી ખરચમાં દિન ઉગે વધારેને વધારે તણાયા જાય છે માટે

પારસી ભાઈઓએ ઉપહું શિક્ષણ ધ્યાનમાં ઉતારીને તજવીજ કરી સત્ય તારવી કઢવું જોઈએ. મહાત્મા ગુરના શિક્ષણો જોતાં મિશન સૂક્ષ્મ ભૂવને પહોંચાડવાનું ફેકટના ફાંફાં મારવા જેવું જણાય છે ખરું પણ પ્રેમ અને આશીયના પ્રવાહો (Thoughts) પહોંચાડી શકાય છે તેમાં તો જરાએ શક નથી. પ્રેમ અને આશીયના વિચારો શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ હોય છે તે જેવું ચિત્ત ધરીને ઉચ્ચાર્યા કે વિચાર્યામાં આવે છે તેને પહોંચે છે અને તે માટે મંત્રો સિદ્ધ કરનારા કે યોગીઓની ગરજ પડતી નથી બાકીની યોગીઓ કે સિદ્ધ મંત્ર વાદીઓ કરતાં સગા સ્નેહીઓના અંતઃકરણો શુદ્ધ પ્રેમ અને દુષ્પણનું દુઃખ ટાળવાથી તેના અંતઃકરણમાંથી નીકળતા આશીયના પ્રવાહ વધારે શુદ્ધ અને બળવાન હોવાથી સૂક્ષ્મ ભૂવને ઝટ પહોંચી શકે છે અને જેને માટે ચિત્તમાં તે ધર્યો હોય છે તેના અંતઃકરણમાં સુખ અને આનંદની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે. એવી રીતે રચૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ બંને ભૂવને વસનારાઓને સુખી કરી શકાય છે કેમકે પ્રેમ અને આશીય થકી સઘળાને આનંદજ થાય છે.

આ જમતના પદાર્થો આપણી સ્થુલ ચક્ષુ (આંખ) દ્વારા જોઈ શકાય છે પણ બીજા ભૂવનના પદાર્થો જોઈ શકાતા નથી તેમ જ સૂક્ષ્મ ભૂવનનું ત્રીજું શરીર પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેજ ભૂવનના પદાર્થો મરનારોને દેખાંય છે. આ કે બીજા ભૂવનના પદાર્થોને જોઈ જાણી વ્યવહાર ચલાવી શકાતો નથી. જેમ જગૃત અવસ્થાના સર્ગા સ્નેહિ વિગેરે

વ્યવહાર સ્વપ્ના વસ્થામાં શૂદ્ધ ભૂવને ભૂલી જવાય છે તેમ
 મરણ પછી શૂદ્ધ ભૂવને સ્થૂલ ભૂવનની વાતો ભૂલી જવાય છે.
 અને મરનાર કર્મ પ્રમાણેના તે ભૂવનના વ્યવહારમાં ગુંથાઇ જાય
 છે અને તે જીંદગીનો અનુભવ કરે છે. જે સ્થૂલ ભૂવનની
 વિગતો શૂદ્ધ ભૂવને યાદ રહેતી હોય તો પોતાના સમા
 રનેહિઓની જીદાઇના શોકમાં સ્વર્ગનું સુખ શાંતિથી ભોગવી
 શકાય નહિ. સત્ય એ છે જે સ્થૂલ તેમજ શૂદ્ધ જીંદગી-
 ઓની વિગત ભૂલી જવાય છે પણ તેનો અનુભવ એટલે
 જ્ઞાન સંસ્કાર રૂપે અંતઃકરણમાં જમા થતું રહે છે. જીદા
 જીદા ભૂવને વસનારા વચ્ચે અંતઃકરણની વૃત્તિ વડે કોઇ
 કદાચ સ્મરણ થઇ આવવાથી પરસ્પર વિચાર માત્રની આપ
 લે થઇ શકે છે બીજો કોઇ વ્યવહાર બની શકતો નથી અને
 ગુરૂ કહે છે કે કોઇ રીતે મરનારોની શૂદ્ધ ભૂવનની જીંદ-
 ગીમાં તમારી વાસના એટલે અંતઃકરણની લાગણીને ખાતર
 ખલલ કર્યા કરવી ઠીક નથી.

પ્રાર્થના (Prayers)

અનંત સુખના મળ એવા પરમાત્માને પામવા આહ-
 નારને પ્રાર્થનાનું સ્વરૂપ અને તેની ક્રિયા જણવાની જરૂર છે.
 મહાત્મા ગુરૂ કૃપા કરીને તે શીખવે છે કે જળવાન વાસના
 ઇચ્છાને લીધે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ઉછાળા મારે છે અને
 કર્મ ચારી (મદદ) આપતું નથી તમારે તો વધારે જોશમાં
 ઉછાળા મારે છે. અને તેથી અંતઃકરણમાં અસાંતિને લીધે
 દુઃખની લાગણી જણાય છે. એવા સમયે શાંતિ મળે તે અર્થે

દરેક ધર્મ સ્થાપકે પ્રાર્થના કરવા કહ્યું છે તે અંતઃકરણની વૃત્તિઓને શાંત કરવાની યુક્તિ માત્ર છે કેમકે અનેક જન્મ-જામાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ગુંચવાઇ જઇ અસ્થિર થઇ જાય છે ત્યારે દુષ્પની લાગણી થાય છે. અને પ્રાર્થના કરવાથી જન્મજામાંથી છુટીને અંતઃકરણની વૃત્તિઓ એક પરમાત્મામાં એકાગ્ર થઇ સ્થિર અને શાંત થાય છે ત્યારે અંતઃકરણને પ્રકાશતા આનંદ સ્વરૂપ આત્માના આનંદના આભાસને લીધે સુષ્પની લાગણી થાય છે.

કાંઈ ધાર્મિક સ્થળે પવિત્ર ગુરૂની હાજરીમાં પરમાત્માના સ્મરણ અર્થે એક ચિત્તે એક કરતાં અનેક મનુષ્યોએ કરેલી પ્રાર્થના ઘણી બળવાન અસર નિપજાવે છે અને તે મંડળીમાંના નબળા મનોબળવાળાને ઘણો ગુણ થાય છે દરરોજ નિયમિત પ્રાર્થના કરવી તે બ્રહ્મજ્ઞાન થવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે કેમકે એને ચાલુ અભ્યાસ રાખવાથી પરમાત્મામાં લય થઇ રહેવાની અંતઃકરણની ચિત્ત વૃત્તિને ફળ વણી મળે છે.

યાદ રાખવું કે પ્રાર્થના નિષ્કામ (અંગત લાભ વિનાની) અને પરમાત્માના સ્મરણ અર્થે કરવાની છે સુષ્પ ભોગના પદાર્થો માંગવાની અંગત પ્રાર્થના કદી ફળતી નથી કેમકે સુષ્પ ભોગના પદાર્થોની તમારી ઇચ્છા સહિત પરમાત્મા આગળ તમે પહોંચી શકતા નથી પ્રાર્થના કરતી વેળા તમારું ચિત્ત પરમાત્મામાં હોય છે તે સમયે તમે ઇચ્છિત પદાર્થો થી દૂર અને પરમાત્માની નજદીક રહો છો તેમજ જે પળે

તમારું ચિત્ત તે પદાર્થોની યાદ કરવાથી તે પદાર્થોમાં પહોંચે છે તે પછે તે! તમે તે પદાર્થોની નજદીક અને પરમાત્માથી દુર થઈ જાઓ છો. તમારું ચિત્ત પરમાત્મા અને ઇચ્છિત પદાર્થો બન્નેમાં એકી વેળા સ્થિત હોઈ શકે નહિ. અંતઃકરણના સ્વરૂપમાં આગળ શીખવ્યું છે તેમ હરકોઈ પદાર્થ સાથે તમારો મેળાપ કરાવનાર તમારું ચિત્ત છે. જ્યાં તમારું ચિત્ત વસે છે ત્યાં તમે વસો છો એ વાત ખુબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

પરમાત્મા સર્વજ્ઞ (Omniscient) છે તેથી તમારી સઘળી હાજતો જાણે છેજ અને તમને તમારા કર્મ પ્રમાણે મળતુંજ રહે એવો તે પરમકૃપાળુએ બંદોબસ્ત રાખ્યો છે તેથી તેની આગળ ફરી ફરીને બાપણ કરવું નકામું છે. એમ માઝ્યા પ્રમાણે મળતું હતે તો કોઈ હાજતમંદ દુખ્યાં રહેતેજ નહિ. તમને જે જોઈતું હોય તે મેળવવાને શુભ કર્મો કરીને લાયક થાઓ અને તે મળશેજ કર્મનો કુદરતી કાયદો અચળ છે. પરમાત્મા પક્ષપાત કરતો નથી. કેટલાક આરા ભક્તજન હોય છે છતાં સુખ ભોગના પદાર્થોની તેમને તંગી પડે છે તેમજ કેટલાક પ્રાર્થના કરતા નથી છતાં તેમને સુખ ભોમના પદાર્થો જોઈએ તે કરતાં એ અધિક મળે છે તે તેમના પૂર્વેના કર્મનું ફળ છે એમ સમજીને શુભ ફળ ભોગવવા હોય તો શુભ કર્મો કરવાં જોઈએ. પ્રેમ અને આશીષ રૂપી પ્રાર્થના જેને માટે ચિત્તમાં ધારી હોય હોય તેને પહોંચે છે અને તેને સુખ શાંતિ મળે છે તેમજ

પરમાત્મામાં પ્રેમ સાંધી તેના સ્મરણ અર્થે કરેલી પ્રાર્થના પરમાત્માને પહોંચે છે અને તેનું ફળ એ નિપજ છે કે પરમાત્માને પામવાનું જ્ઞાન આપનાર ગુરૂ મળી આવે છે અને જ્ઞાન માગ પાળવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.

અમત્કાર

નમળા મનોબળ વાળાઓ માટે ક્રિયાઓ અને મત્રો ચિત્તને આત્મામાં લગ કરવાની યુક્તિઓ માત્ર છે જ્યારે કોઈ ક્રિયા કે યુક્તિ વડે ચિત્ત સ્થિર થઈ અંતઃકરણ એક રૂપ થાય છે ત્યારે આત્મમય અંતઃકરણમાંથી આત્મબળ મળે છે અને અદ્ભૂત પરાક્રમે થતા જોવામાં આવે છે તેને જ્ઞાનીઓ આત્મબળના અમત્કારો માત્ર સમજે છે પણ સાધારણ મનુષ્યો તેથી આશ્ચર્ય પામે છે અને તે અમત્કાર કપર મોહીને આડે રસ્તે ઉતરી પડે છે તે ઇચ્છવાનું નથી.

સિદ્ધિ મેળવી જગતને લગતા અમત્કાર કરવા તે પવિત્ર ગુરૂઓ કર્મ બંધન નિપજવનાર અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી પાછળ હટાવનાર માને છે અને તેનાથી દૂર રહે છે છતાં ગુરૂ સેવામાં હાજર રહેનારાઓને તો ગુરૂના આત્મબળના આપ મેળે થતા અમત્કારો જોવાના મળેછેજ લોકો અમત્કારને નમસ્કાર કરે છે અને સુખ ભોમના પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે જે કોઈ મહાત્માને મળવાની હોંસ રાખે છે તે તેનું અજ્ઞાન છે. મહાત્મા ગુરૂ તો અખંડ આનંદ ચાખે છે અને જેને શાશ્વત (કાયમજીવ) સુખ એટલે અખંડ આનંદ આપવો

હોય તેને તે આખવાના શિક્ષણો માત્ર આપે છે. અદ્વૈતજ્ઞાન (Non-dualism) નાજ તે શિક્ષણ હોય છે.

મુક્તિ (Salvation.)

મહાત્મા ગુરુ શીખવે છે કે કાયમનું (શાશ્વત) સુખ પામવાનો એકલો ઉપાય મુક્તિ છે. તેનો ખીજો કોઈ ઉપાય નથી માટે કાયમનું સુખ શોધનારે મુક્તિનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. અનાદિ કાળથી સુખ દુખ ભોગવતા એક વ્યક્તિ (Individual) ને જ્યારે પૂનર્જન્મ થતા બંધ પડે છે ત્યારે તેને મુક્તિ મળી કહેવાય છે. ફરી ફરી જન્મ થાય છે તે વાસના ઇચ્છાને વશ થઈ સકામ કરેલા બધા કે બૂંડા કર્મોને લીધે થાય છે. બધા કે બૂંડા કાર્યો કરે તેની કર્મના કુદરતી કાયદા પ્રમાણે અસર નિપજતી જોઈએ અને તેને ખાતર જન્મ ધારણ થવોજ જોઈએ. માટે મુક્તિ ઇચ્છનારે બધી બૂંડી સઘળી વાસના ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવાનો છે અને કાર્યો કરવાં પડે તે નિષ્કામ કરવાના છે પોતાની વાસના ઇચ્છાને લગતા સુખ ભોગના પદાર્થોમાંથી ચિત્ત કાઢી લઈને આત્મામાં લય કરવાનું છે.

જ્યારે વાસના ઇચ્છાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ થાય છે :યારે જન્મોના ફેરામાં પડેલા સૂક્ષ્મ વાસના શરીરનો અંત આવે છે કેમકે તે વાસના મય છે એટલે તે વાસનાનું જ બનેલું છે અને વાસના વડેજ તેની હયાતી છે તેથી વાસના વિના તે હયાતીમાં રહી શકતું નથી. જેમ આરસીમાં પ્રકાશનું સ્પર્શનું પ્રતિબિંબ આરસી ભાંગવાથી હટું નહિ તેવું થઈ

જન્ય છે અને બિંબ (સૂર્ય) માં પ્રતિબિંબ લય થઈ જાય છે, જેમ ઘડો કે પ્યાલો પુટી જાય છે ત્યારે તે વાસણમાંનું આકાશ (space) સામાન્ય આકાશમાં લય થઈ જાય છે એટલે એક રૂપ થઈ જાય છે તેમ જન્મના ફેરા ખાતા સૂક્ષ્મ વાસનાં શરીરનો અંત આવવાથી તેનાં અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશનો પરમાત્મા બહાર સર્વત્ર પ્રકાશતા પરમાત્મામાં લય થઈ જાય છે એટલે એક રૂપ થઈ જાય છે આ બનાવને મોક્ષ કહે છે અને જન્મોના ફેરામાં પડી અનાદિ કાળથી સુખ દુઃખ ભોગવતા એક વ્યક્તિ (Ego) ને મુક્તિ મળી કહેવાય છે. અને જેમ કાર્ય હમેશાં કારણમાં લય થઈ જાય છે તેમ જન્મના ફેરામાં પડેલાં શરીર જે તત્વોના બનેલા હોય છે તે તત્વોમાં પાછા જઈ મળે છે અને તેને ફરી જન્મ થતો નથી.

મુમુક્ષોએ પ્રાપ્ત કરવાની સાધન સંપત્તિ

શાશ્વત (કાયમનું) સુખ શોધનારને મહાત્મા ગુરુ નીચે જણાવેલા સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા કહે છે કેમકે તે જ્ઞાન થવા માટે આવશ્યક છે.

વિવેક—પરમાત્મા નિત્ય એટલે હમેશના કાયમ છે તેથી તે સત્ય છે અને જગત અનિત્ય એટલે હમેશનું નહિ એવું આણું બદલાતું રહે છે તેથી અસત્ય એટલે મિથ્યા છે એવી સત્યા સત્યની સમજણ રાખવી તેને વિવેક કહે છે.

વૈરાગ્ય—આલોક તેમજ પરલોકના સુખ ભોગના પદાર્થો નિત્ય નથી તૃપ્તિ આપતાં નથી તેથી ખરૂં સુખ શાંતિ આપનારા નથી એમ જાણી તેમાં લાગણુધિ રાખવી અને તે મેળવવાને ઇચ્છા ન કરવી તેને વૈરાગ્ય કહે છે.

મુમુક્ષુપણ—જગતમાં વૈરાગ્ય રાખી મુક્રિત મળે એવી તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી તેને મુમુક્ષુપણ કહે છે. એવી રીતે વિવેક, વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુપણનો નિશ્ચય કરીને શમ, દમ, આદિ છ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવી.

શમ—ચિત્તને જ્યાં દોરવવું હોય ત્યાંજ દોરવાય એવું વશ રાખવું જગતમાં કર્માનુસાર જે કામ કરવું પડે તેટલો વખત તે કામમાં ચિત્તને રોકી રાખવું અને તે કામ પૂર થયું કે પરમાત્મા ચિંતનમાં લગાડી દેવું. છુટું બટકવા દેવું નહિ તેને શમ કહે છે.

દમ—આંખ કાન ઇત્યાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મારફતે બહારની વસ્તુઓમાં ચિત્તને ઝુકી જવા દેવું નહિ. જગતના પદાર્થો શાશ્વત સુખ આપનારા નથી નિત્ય નથી એવા નિશ્ચયથી અંતઃકરણની વૃત્તિઓને તે પદાર્થોમાં મોહ ઉત્પન્ન થાય એટલો સમય વલગાડી રાખવી નહિ પણ તેમાંથી ખેંચી લઇને પરમાત્મા ચિંતનમાં સ્થિર કરવી તેને દમ કહે છે.

અધ્યા—સઘળી શંકાઓનું ખાત્રી પૂર્વક સમાધન કરી પછી ગુરૂ તથા અદ્વૈત જ્ઞાનના શિક્ષણો સત્ય છે એવો પાત્ર વિશ્વાસ રાખવો તેને અધ્યા (એકીન) કહે છે.

સમાધાન—શરીરને તો કર્મફળ મળવાનું જ છે એવી શ્રદ્ધા વડે ભૂત ભવિષ્યનો વિચાર ન કરતાં વર્તમાનમાં જ રહેવું એટલે જોઈતું નિત્ય કર્મ કરવાનું હોય તેમાં જ ચિત્ત રાખવું અને બાકીનો સમય પરમાત્મા ચિંતનમાં ગાળવો તેને સમાધાન કહે છે.

તિતિક્ષા—માન અપમાન, દુઃખ સુખ, લાભ હાની, ટાક, તડકા વિગેરે જોડકાંને શાંતિથી સમભાવે સહન કરવાં વેઠી લેવાં તેને તિતિક્ષા કહે છે.

સાધન સંપાતનું ફળ.

જ્યારે સમુદ્રના પાણી સ્થિર હોય છે ત્યારે પાણીમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે. દિવસની જોત જ્યારે વાયુ શાંત હોય છે ત્યારે એક સરખી સ્થિર પ્રકાશે છે. વાદળાં હોતાં નથી ત્યારે સૂર્ય ખુલ્લો પ્રકાશે છે એવા દાખલા આપીને મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે ઉપલા સાધન સંપન્નિ પ્રાપ્ત કરવાથી જ્યારે વાસના ઇચ્છાઓ સમુદ્રના મોજાઓની પેઠે ઉછળતી બંધ પડે છે, વાયુના વટોળીયાની પેઠે ઠડતી શાંત પડી જાય છે અને વાદળાંઓની પેઠે છવાઈ રહેલી હોય તે ખુલી જાય છે ત્યારે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ શાંત થઈ જાય છે અને બિન્તરમાં બાકી રહેલા આત્મા થકી અંતઃકરણ સ્પષ્ટ પ્રકાશે છે. એવા અધિકારી મનુષ્યને ગુરૂ કૃપા કરીને “ખરેખરે હું તો આત્મા છું” એ ધ્યાનમાં અંતઃકરણને સ્થિર એકરૂપ કરવાનું શીખવે છે. જ્યારે તે

ધ્યાનમાં અંતઃકરણ એકરૂપ થાય છે ત્યારે આત્મ ધ્યાનમાં
 રહેલું અંતઃકરણ સ્પષ્ટ આત્મમય પ્રકાશે છે.

સમાધિ

આત્મા સહુથી શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તેથી તેને અંતઃક-
 રણની વૃત્તિઓ એટલે મન કે પ્રાધ્ન્ય પહોંચી શકતી નથી
 તથા તેને જાણી શકતી નથી એવો આત્મા અંતઃકરણથી
 પર છે ખરો પણ લોહાના કકડામાં અગ્નિ વ્યાપી રહેવાથી
 લોહું અગ્નિના જેવું દાહક અને પ્રકાશક થઈ રહે છે તેમ
 અંતઃકરણમાં આત્મારૂપે સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા વ્યાપી
 રહેલો હોવાથી અંતઃકરણ તો સદા આત્મમય આનંદ સ્વરૂપ
 હોય છે. મનુષ્યો જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં અંતઃકરણની
 વૃત્તિઓ એકાગ્ર કરી રહે છે તેથી તે પદાર્થોનોજ અનુભવ
 થાય છે પણ ભિત્તરમાંના આત્માના આનંદ સ્વરૂપનો અનુ-
 ભવ થતો નથી-જેમાં ચિત્ત હોય છે તેનુંજ જ્ઞાન થાય છે.
 જેમાં ચિત્ત હોતું નથી તેનું જ્ઞાન થતું નથી.

જનમૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એવી ત્રણ અવસ્થાનો
 સંઘના પ્રાણીઓને અનુભવ થાય છે તેમ જ્ઞાન યોગી જગ-
 તના પદાર્થોમાંથી ચિત્ત ખેંચી લઈને અંતઃકરણ સ્થિર એક
 રૂપ કરીને ચોથી તુરીયા અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે. તે
 સમયે જગતના પદાર્થોનું જ્ઞાન રહેતું નથી. એ અવસ્થાને
 જ્ઞાન સમાધિ કહે છે. ત્રીજી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતઃકરણની
 વૃત્તિઓ લય પામેલી રહે છે ત્યારે મૂર્છા અવસ્થાની પેઠે
 કશું જ્ઞાન રહેતું નથી પણ આ તુરીયા અવસ્થામાં ચિત્ત

અંતઃકરણમાં ઠરી ઠામ રહેવાથી આત્માના આનંદ સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ ભાન થાય છે કેમકે સંસારી મનુષ્યો અંતઃકરણની ચિત્ત વૃત્તિ વડે જેમ જગૃત અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે તેમ જ્ઞાન યોગીઓ જગૃત રહીને અંતઃકરણની ચિત્ત વૃત્તિ વડે આ આનંદમય તુરીયા અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે અને જગૃતના જેવુંજ સ્પષ્ટ ભાન થાય છે. એવી રીતે અખંડ આનંદ ભોગવનારા જ્ઞાન યોગીઓ જાતી અનુભવ વડે પરમાત્માને સન્નિધાનંદ સ્વરૂપ કહે છે અને અનાદિ કાળથી ખાત્રી આપતા આવ્યા છે કે તે આનંદ આગળ બીજા સઘળા માયિક આનંદ તુચ્છ છે. તેથીજ એવો આનંદ ભોગવનારા જ્ઞાન યોગીઓને જગતના પદાર્થો ગમે તેવા ઉત્તમ હોય છતાં લલચાવી શકતા નથી અને તેઓનો વૈરાગ્ય છોડાવી શકતા નથી.

હઠ યોગીઓ પ્રાણ રોકીને અંતઃકરણની વૃત્તિઓને સ્થિર કરી સમાધિ ભોગવી શકે છે કેમકે વાસનાઓ પ્રાણ વડેજ રૂઝ્યાં કરે છે અને તે થકીજ અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ચંચળ રહે છે પણ પ્રાણ (શ્વાસ) બંધ કરવાથી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પણ દોડતી બંધ પડે છે અને સ્થિર સમાધિની સ્થિતિમાં રહે છે. એવા હઠ યોગ થકી પ્રાપ્ત થતી એ શુભ અવસ્થા તે યોગના બળના પ્રમાણમાં હદવાળી (Limited) હોય છે. અદૈત જ્ઞાની ગુરૂ તેને ના પસંદ કરે છે અને કહે છે કે જ્ઞાન વડે વાસનાઓને જીતી જવાથી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ હંમેશની કાબુમાં આવે છે તેથી

અંતઃકરણનો જય થવાથી પ્રાણનો પણ જય થઈ જાય છે કેમકે પ્રાણ અંતઃકરણને આધીન છે અંતઃકરણ દોરવે તેમ પ્રાણ દોરવાય છે માટે જ્ઞાન વડે વાસનાને જીતી જઈ અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવવાથી તેનું કૃણ કાય-મનું મળે છે અને તે શાશ્વત સુખ આપનાર નિપજ છે માટે જ્ઞાન યોગજ શ્રેષ્ઠ છે.

જ્ઞાન માર્ગ વિષે ખોટો ભય.

ધર્મ શાસ્ત્રોમાં કર્મ માર્ગ ઉપાસના માર્ગ તથા જ્ઞાન માર્ગ એવા વિભાગો હોય છે. પ્રથમ અવસ્થામાં મનુષ્ય જાત સાધારણ બુદ્ધિની હોય છે તેઓ માટે પ્રાર્થના અને ક્રિયા વાળો ધર્મ હોય છે તે સમજીને સારી પેઠે પાળવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે ત્યારે અદ્વૈત જ્ઞાન વાળો જ્ઞાન માર્ગ સમજવાનો તેઓને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. એવા અધિકારી મનુષ્ય અદ્વૈત જ્ઞાનના શિક્ષણો જાણીને સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ચિન્ત તેઓને વશ થાય છે. જ્યેષ્ઠ ચિન્ત વશ કર્યું હોય એવા મુમુક્ષુને ગુરુ કૃપા કરીને અંતઃકરણની વૃત્તિઓ સ્થિર કરવા માટે ઓમ ઉચ્ચારતાં શીખવે છે તેનો સૂર્યોદય તથા સૂર્યાસ્ત વેળા દિવસમાં એવાર અભ્યાસ (Practice) કરવાથી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ સ્થિર થાય છે અને અહંબ્રહ્મારિમના ચિંતનમાં ઓમ ઉચ્ચારતાં ઉચ્ચારતાં બ્રહ્માકાર થયલા અંતઃકરણમાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે જ્ઞાન સમપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

કેટલાક ભોળવાયલા ભાઈઓ તત્વ જ્ઞાન વડે પૂરવાર કરવાને બદલે માત્ર ભય દેખાડી કહે છે કે જ્ઞાનના અભ્યાસ કાળમાં અહંબ્રહ્મારિમતું ચિંતન કરવાથી ઘણા મુમુક્ષો ગાંડા થઈ જાય છે અથવા તો ઘણું કષ્ટ પામે છે. એ માન્યતા બૂલ ભરેલી છે કેમકે વાસના તૃણા દૂર કરી અંતઃકરણ પવિત્ર કર્યા વિના એવા ચિંતન વડે બુદ્ધિ આત્મમય થઈ શકે નહિ અને આત્મમય થઈ શકે નહિ તો આત્મ બળ મેળવી શકે નહિ અને આત્મ બળ વિના કોઈ મનુષ્ય થકા કુદરતમાં આડું અવળું થઈ જવાનો જોખમ રહે નહિ. વાસના તૃણાવાળા મનુષ્યોથી કદી અસરકારક ચિંતન બની શકતું નથી તેથી જ્ઞાન માર્ગમાં કશો જોખમ નથી પણ તેથી ઉલટું વાસના તૃણા જીલા વિના હઠ યોગ વડે આત્મ બળ પ્રાપ્ત કરવા વાળા જોખમ ભર્યા થઈ પડે તે વધારે બનવા જોગ છે. જ્ઞાન માર્ગ વાસના તૃણા જીતીને આત્મ મેળાપ (યોગ) કરવા શીખવે છે તેથી કશો ભય નથી. કદાચ કોઈ જ્ઞાન માર્ગી મુમુક્ષુ કચાસને લીધે ભોગ વસ્તુમાં પાછો વળે તો તે પછાત પડે અને આત્મ મેળાપ (યોગ) થઈ શકે નહિ અને જન્મના ફેરામાં પડે એટલી કર્મના અદલ કાયદાની શિક્ષા શું ઓછી છે કે તેને માંડો કરવો પડે અથવા કષ્ટ દેવું પડે? હઠયોગવાળા પ્રાણુ રોકા સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ કરતાં પ્રાણુ વાયુ મગજના અવયવને અસ્વસ્થ કરી નાખે અને ગાંડા બનાવી દે તે વધારે બનવા જોગ છે. ભાઈઓ પરમાત્મા પૂરો દયાળુ છે બૂલેલાને પણ

પાછો ઠામ લાવે છે. એવા વહાલાને કોઈ જોવો ચિતારશે નહિ. તે કૃપા કરવાને પૂરતો સમર્થ છે ભાઈઓ તેને ભૂલીને અન્ય પાસે કૃપા શોધવા જશો નહિ. તે આત્મા રૂપે તમારા અંતઃકરણને પ્રકાશી શોભાવી રહ્યો છે તેની શોભામાં અન્ય કોઈને ભાગ પાડવા દેશો નહિ એટલે અંતઃકરણ વિષે અન્યને પ્રિય ગણી અન્યનું ચિંતન ધરશો નહિ. એ પાપ છે કેમકે તે અન્યાય છે. એવી રીતે વિચારી જોશો તો જ્ઞાન માર્ગ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ સમજશે.

મનુષ્યના બલ અને ભૂંડા કાર્યો.

પરમાત્મા પોતાની માયા શક્તિ દ્વારા જગત રૂપે પ્રકટ થાય છે તે માયા શક્તિમાં તમોગુણ રજોગુણ તથા સત્વગુણ સામ્ય અવસ્થા (State of equilibrium) માં હોય છે તે માયા શક્તિ એટલે મૂળ પ્રકૃતિને અવ્યક્ત તત્વ કહે છે. તે તત્વ સઘળા સ્થૂલ શૂક્ષ્મ તત્વો તથા તેના બનેલા શરીરો (manifestation) નું મૂળ એટલે કારણ શરીર (causal body) છે. એમાં સઘળી વૃત્તિઓ લય પામેલી રહે છે. એ કારણ શરીર આત્માની પહેલી ઉપાધિ (શરીર) છે. બીજમાંથી અંકુર ડુટે છે તેમ એ શરીરમાંથી શૂક્ષ્મ શરીર પ્રકટ થાય છે તે આત્માની બીજી ઉપાધિ છે અને અંકુરમાંથી વૃક્ષ થાય તેમ શૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલ શરીર પ્રકટ થાય છે તે આત્માની ત્રીજી ઉપાધિ છે.

અંતઃકરણનું સ્વરૂપ મનુષ્ય દેહની પેઠે સ્થૂલ, શૂક્ષ્મ અને કારણ એવું ત્રેવડું સમજવું. બીજમાં વૃક્ષ અપ્રકટ

(nonmanifest) રહેલું હોય છે તેમ અંતઃકરણ કારણ શરીરમાં અપ્રકટ રહે છે. બુદ્ધિને વિજ્ઞાનમય કોષ (faculty of knowledge) કહે છે તેને અનેક જન્મોમાં જેવો અનુભવ થયો હોય છે તેવું તેનું જ્ઞાન હોય છે અને જેવું જ્ઞાન તેવા તેના સંસ્કાર હોય છે. કારણ શરીરમાં અપ્રકટ અંતઃકરણમાં એ સંસ્કાર બીજ રૂપે અપ્રકટ રહે છે અને સ્થૂલ તથા શૂદ્ધ શરીરમાં અંતઃકરણ પ્રકટ રહે છે તેથી જાગૃત અને સ્વપ્નાવસ્થામાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ચંચળ રહે છે. એ બંને અવસ્થામાં સંસ્કાર પ્રકટ થાય છે તેને વાસના કહે છે. પ્રાણ વડે એ વાસના રાત દિવસ શૂદ્ધ અંતઃકરણમાં સ્ફૂર્ણ કરે છે તેને પ્રકટ કરવાના સાધન રૂપ મન છે. પાંચે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાના સાધન રૂપ ચિત્ત વૃત્તિ છે અને ૬૯ સંસ્કારો વડે નિશ્ચય કરી અમુક કાર્યને વ્યવહારમાં મુકાવવા વાળી વૃત્તિ તે બુદ્ધિ છે-
 એ બુદ્ધિના દોરવ્યા વિના મન વિચારો પ્રકટ કરે છે અને ચિન્ત ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કરાવે છે તે અનિશ્ચિત હોય છે તેથી કાર્ય નિપજતા નથી. પોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે જ્યારે બુદ્ધિ મન અને ચિન્તને અનુસરે છે ત્યારે જ નિશ્ચિત કાર્યો થાય છે. બુદ્ધિ મન અને ચિન્ત દ્વારા પ્રાણને પ્રેરે છે તેમ પોતાની ક્રિયા શક્તિ વડે સ્થૂલ પ્રાણ સ્થૂલ ભૂવનને લગતા (શારીરિક) અને શૂદ્ધ પ્રાણ શૂદ્ધ ભૂવનને લગતાં (માનસિક) કાર્યો વ્યવહારમાં મુકી આપે છે. જે વૃત્તિ વડે હું અને મહારં એવું જ્ઞાન થાય છે તે અહંકાર વૃત્તિ છે. અંતઃ-

કરણની મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર મળી ચારે વૃત્તિઓનું ચાંચળય અંતઃકરણને પ્રકાશતા આત્મા થકી હોય છે. અને અહંકાર વૃત્તિ સહિત કાર્ય કરનાર બુદ્ધિ ખરેખરો જ્ઞેષ્ઠમદાર વ્યક્તિ (Ego) છે.

એકજ મનુષ્ય પોતાની શરીર સેવા કરે છે તેટલો સમય તે શુદ્ધરૂપ, બહાદુરી બતાવે છે ત્યારે ક્ષત્રીરૂપ, નિર્વાહ અર્થે ધંધો કરે છે ત્યારે વૈશ્યરૂપ અને બ્રહ્મ રમરણમાં સમય ગાળે છે ત્યારે બ્રાહ્મણરૂપ હોય છે. તેમ અંતઃકરણ એકજ હોય છે. પણ જુદા જુદા કાર્યો કરે છે તેવાં સમજણને ખાતર તેની વૃત્તિઓના જુદા જુદા નામ આપ્યાં છે.

બુદ્ધિ પોતાની વાસનાને અનુકૂળ કાર્ય કરાવે છે તે કાર્ય એકની બુદ્ધિને સુખરૂપ જણાય છે તો બીજાની બુદ્ધિને દુઃખરૂપ જણાય છે કોઈ વસ્તુ અથવા કાર્ય તદ્દન એકલું સારું અથવા એકલું નહારું હોતું નથી કેમકે તે એકને સારું તો બીજાને નહારું લાગે છે એકને સુખ આપતું તો બીજાને દુઃખ દેતું જણાય છે તે પૂરવાર કરે છે કે સારી અને નહારી એવી બે જુદી જુદી વસ્તુઓ હોતી નથી પણ જુદી જુદી મનુષ્ય બુદ્ધિ વડે એકજ વસ્તુ સારી તેમજ નહારી જણાય છે. જે મનુષ્ય અથવા વસ્તુ સુખ આપતાં જણાય છે તે પ્રિય લાગે છે એ ખરું છે પણ મનુષ્યના અનુભવમાં આ વાત જાણીતી છે કે અમુક મનુષ્ય અથવા વસ્તુ અમુક મનુષ્યને ખરેખરાં સુખ ઘટા હોવા છતાં તે તેને પ્રિય

લાગતા નથી તેનું કારણ એટલું જ છે કે તે મનુષ્યની બુદ્ધિને તે સુખ આપનારા જણાતા નથી. જે વસ્તુ ખરેખરી સુખ દાતા હોય અથવા નહિ હોય પણ તે જોને સુખદાતા જણાય છે તેને જ તે પ્રિય લાગે છે અને જોને તે સુખદાતા જણાતી નથી તેને તે અપ્રિય લાગે છે એટલે એક જ વસ્તુ પ્રિય તેમજ અપ્રિય હોય છે.

બુદ્ધિને પોતાની વાસના મચ્છાને અનુકુળ પદાર્થો પ્રિય જણાય છે અને પ્રતિકુળ (અણગમતા) પદાર્થો અપ્રિય લાગે છે. એવી રીતે સુખ અને દુઃખ; સાર અને નકાર એ બુદ્ધિની કલ્પના છે. ખરું જોતાં તો આખું જગત બુદ્ધિની કલ્પના માત્રનો ખેસ છે, મોહ માયાની, છતર પીટી (Trick of the Senses) માત્ર છે.

નજરે પડતું સઘળું જગત પરમાત્માની માયા શક્તી એટલે મૂળ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે તે તમે ગુણી, રજોગુણી, અને સત્વગુણી, એવી ત્રિગુણાત્મક છે. શુદ્ધ પ્રજ્ઞની પ્રકૃતિમાં તમે ગુણ એકલો પ્રખળ હોવાથી સ્વાર્થ, અજ્ઞાન અને આળસ થકી આહાર, મૈથુન અને નિંદ્રામાં જ તેઓ જીવન ગાળે છે, તેઓથી ચઢિયાતી ખેડ કરનારી તથા વૈશ્ય પ્રજ્ઞમાં મોટે ભાગે તમે ગુણ તથા થોડે ભાગે રજોગુણ ખીલેલો હોય છે. રજોગુણ વડે કર્મ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર્ય વાળું ચંચળ જીવન ગાળનારી પ્રજ્ઞ ક્ષત્રી કહેવાય છે તેઓમાં મોટે ભાગે રજોગુણ અને થોડે અંશે સત્વગુણ ખીલેલો હોય છે. સત્વ ગુણ વડે સુખ ક્ષાંતિ અને જ્ઞાન અર્થે જીવન ગાળનારી પ્રજ્ઞ

આહ્વાન કહેવાય છે. પારસી ખ્રીસ્તી અને મુસલમાન પ્રજામાં એવા વિભાગ હોતા નથી છતાં વિચારી જોશો તો વ્યવહારમાં તેઓ પણ કુદરતી રીતે એવા વર્ગોમાં વહેંચાયલાજ રહે છે છે અને પોત પોતાને મળતી આવતી સ્થિતિના લોકો સાથેજ વ્યવહાર રાખે છે અને જન્મે નહિતો કર્મે શુદ્ધ અથવા આહ્વાનના જીવન ગાળે છે.

મનુષ્યને પ્રથમ અવસ્થામાં તમોગુણ વાળુ જીવન ગાળતા જ્યારે અનુભવ થાય છે કે સ્વાર્થ અને આળસ્ય સારાં નથી ત્યારે કુદરતી કાયદે તે રજોગુણી માતૃપિતાને ત્યાં જન્મી રજોગુણી જીવન ગાળે છે તેમ કરતાં કામ ક્રોધ વિગેરે સારાં નથી એવું જ્યારે જન્મો લેતાં અનુભવથી જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય કુદરતી કાયદે સત્વગુણી માતૃપિતાને ત્યાં જન્મ લઈ સત્વગુણી જીવન ગાળે છે અને જ્યારે ગુરુ કૃપાથી પરમાત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાને સમર્થ થાય છે ત્યારે મુક્તિ મેળવે છે. અંતઃકરણમાં બ્યાપ્તિ રહેલા આનંદના મૂળ આત્મારૂપ પરમાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા માટે તેની માયા શક્તિ એટલે પ્રકૃતિ (manifestation) નું પ્રથમ તત્ત્વ જ્ઞાન થવું અવશ્યનું છે તત્ત્વજ્ઞાન થયાથીજ આત્મજ્ઞાન થાય છે. તમોગુણ અને રજોગુણને લગતાં નહારાં કહેવાતાં કાર્યો આત્મજ્ઞાન થવાની જાંદગીની છેવટની નેમ (goal) પાર પાડવા માટે પરમાત્માએજ આણુ રહેલા દીધો છે. કાઈ શેતાન કે ઇબ્લીસની મકદુર નથી કે તે એવાં કાર્યો આણુ રાખી શકે.

જાત્રી અનુભવ વિના યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી અને સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન થાય ત્યાંસુધી જ્ઞાન (Intelligence) ખીલવવાની જીંદગીની નેમ છે તેથી તે નેમ પાર પાડવા સ્થૂલ ભૂવનની જીંદગી અવશ્યની છે. તે જીંદગીને અલવલ આવે એવાં કૃત્યો કરવાં તે ઇશ્વરી નેમની વિરૂદ્ધ છે અને તેથી તે પાપ છે તેમજ તે ઇશ્વરી નેમની સાથે સહકાર કરવો એટલે જીંદગી નિભાવી જ્ઞાન ખીલવવામાં સહાય થવું તે પૂન્ય છે માટે જેમ પોને જીવો છો તેમ ખીજાઓને પણ જીવવા દો (Live & let live) એ મનુષ્ય માત્રનો ધર્મ છે.

પ્રાણીઓમાં પરમાત્મા.

પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક (Omnipresent) છે તેથી તે સઘળા પ્રાણીઓમાં પણ હોવા જોઈએ માટે તેની સ્થિતિ જાણવી જોઈએ. મહાત્મા ગુરૂ કૃપા કરીને શીખવે છે કે જે ધર્મસ્થાપકોએ પ્રાણીઓમાંનો આત્મા અજર અમર છે એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે પણ તેના માનનારાઓ એમ સમજે છે કે આત્મા જુદા જુદા છુટા છે અને તેને પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કર્યા છે તે સમજ ખરી નથી કેમકે જેને ઉત્પત્તિ હોય તેને નાશ પણ હોય છે એ સિદ્ધાંત સર્વ માન્ય છે. માટે અમર વસ્તુને ઉત્પત્તિ હોઈ શકે નહિ. તેમજ જે વસ્તુ અમર હોય તેજ અનંત હોઈ શકે અને અનંત હોય તે અનેક નહિ પણ એકજ હોઈ શકે. માટે અમર

આત્મા અનેક છુટા છુટા હોતા નથી પણ પ્રાણીઓના અંતઃકરણને આત્મારૂપે ભિતરમાં પ્રકાશતો પરમાત્મા તથા બહાર સર્વત્ર વ્યાપી રહેતો અખંડ (indivisible) પરમાત્મા એકજ છે જુદો નથી તેથીજ સઘળા સ્વરૂપોમાં એકજ આત્મા છે એમ મનાય છે.

સર્વવ્યાપક નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ઉપાધિ રહિત ચૈતન્ય છે પણ પ્રાણીરૂપ થવા માટે પ્રથમ બ્યારે તત્વોરૂપે પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે તત્વોની ઉપાધિને લીધે સગુણ બ્રહ્મ અથવા ઇશ્વર કહેવાય છે એ સમષ્ટિ (universal) રૂપ છે. પરમાત્મા બ્યારે પ્રાણીઓના અંતઃકરણને પ્રકાશે છે અને જીવન પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે આત્મા કહેવાય છે અને તે વ્યક્તિ (individual) રૂપ છે. પરમાત્મા, ઇશ્વર અને આત્મા એવા ત્રણ નામે ઓળખાવા છતાં ચૈતન્ય રૂપે તે એ ત્રણે એકજ છે કેમકે ચૈતન્ય અખંડ છે. એવું હોવાથી સઘળા સ્વરૂપોનો આત્મા એકજ છે એમ મનાય છે.

અર્ધત્ર વ્યાપી રહેલું શુદ્ધ (અણુદિઃ) અગ્નિ તત્વ ઉપલા કચનતું દ્રષ્ટાંત પૂર પાડે છે. અગ્નિ તત્વ પોતાને પ્રકટ થવાનું સાધન (ઉપાધિ) લાકડાના મોટા ઢગલા રૂપે મળી આવે છે ત્યારે એક મોટો અગ્નિ પ્રકટ થાય છે અને તેમાંથી લાકડાના અસંખ્ય તણખાં બહાર ઉડે છે અને તે તણખા દ્વારા અસંખ્ય ચિંતારીઓ પ્રકટ થાય છે. એ સૂક્ષ્મ અગ્નિ તત્વની પેઠે ચૈતન્ય ઉપાધિ રહિત છે તે પરમાત્મા

અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. જેમ અગ્નિ તત્વ હાકડાંની ઉપાધિ દ્વારા મોટા અગ્નિ રૂપે પ્રકટ થાય છે તેમ તત્વોની ઉપાધિ દ્વારા સમષ્ટિ (universal) રૂપે પ્રકટ થતા પરમાત્મા સગુણ બ્રહ્મ અથવા ઇશ્વર છે, અને મોટા અગ્નિમાંથી ચિંગારીઓ રૂપે તણુખાં પ્રકાશે છે તેમ ઇશ્વરમાંથી પ્રકટ થતા પ્રાણીઓના અંતઃકરણને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે.

જેમ ચિંગારી, અગ્નિ અને અગ્નિ તત્વ એવા ત્રણ નામે ઓળખાવા છતાં ત્રણે એક અગ્નિ તત્વજ છે કેમકે તે અખંડ છે તેમ પ્રાણીઓના અંતઃકરણને વ્યપ્તિ રૂપે પ્રકાશતો આત્મા તથા તત્વોને સમષ્ટિ રૂપે પ્રકાશતો ઇશ્વર અને ચૈતન્ય રૂપે પરમાત્મા એવા ત્રણ નામે ઓળખાતા છતાં તેઓ એકજ ચૈતન્ય છે કેમકે તે અખંડ છે. અગ્નિ તત્વ હાલતું ચાલતું નથી પણ તણુખાની ઉપાધિને લીધે અગ્નિ હાલતો ચાલતો જણાય છે તેમ આત્મા રિશ્વર સ્વયંપ્રકાશ છતાં શરીરની ઉપાધિને લીધે આત્મા હાલતો ચાલતો જણાય છે.

પરમાત્મા સદુચી શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તેથી સ્થુલ કે શુદ્ધ પદાર્થો વડે તેને ઘેરીને બંધ કરી શકાતો નથી અથવા તેના ભાગ પાડી શકતા નથી પણ એક પ્યાલો કે ઘડો જ્યાં લઈ જશે ત્યાં તેમાં આકાશ (space) હોય છે તેમ શરીરો જ્યાં જાય ત્યાં શુદ્ધ અંતઃકરણને પરમાત્મા પ્રકાશતો રહે છે એવી રીતે અંતઃકરણને પ્રકાશતા પરમાત્માનેજ આત્મા કહે છે તે ઉપરથી સમજાશે કે આત્મા શરીરમાં

ચોટી એટલે નથી. પરમાત્મા સદૃશી શુદ્ધ હોવાથી સઘળા પદાર્થોના બિતરમાં હોય છે પણ જેમાં અંતઃકરણ હોય છે તેનેજ જીંદગી પ્રકટ થાય છે. સઘળી જીંદગીઓનો તે આધાર છે આત્માં જુદી સ્વતંત્ર અમર હયાતી ધરાવતો નથી કેમકે વિદ્વાનો સારી પેઠે જાણે છે કે પરમાત્મા અને આત્મા એ જુદી જુદી અમર હયાતી ધરાવે તે બનવાજોગ નથી કેમકે એક પરમાત્માજ અનંત અમર છે અને તેનો બરોબરયો બીજો કોઈ નથી (He is One without a second.)

પ્રાણ અંતઃકરણ અને પંચ તત્ત્વોના બનેલા સ્થુલ શુદ્ધ અને કારણ શરીરો મળીને બનેલો વ્યક્તિ (Ego) ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે પરમાત્માની માયા શક્તિમાંથી ઉત્પત્તિ છે, માયા શક્તિ ચક્રીજ તેની સ્થિતિ (Maintainance) છે પણ તે અમર (Immortal) નથી કેમકે જેમાંથી તે ઉત્પન્ન થયો છે તેમાંજ વખત આવવે પાછો લય પામવાનો છે. એ પ્રાણ, અંતઃકરણ અને સૂક્ષ્મ વાસના શરીર તથા કારણ શરીર મળીને બનેલો વ્યક્તિ (Ego) જન્મ મરણના ફેરામાં પડે છે. આત્માને જન્મ કે મરણ હોતા નથી. એ પ્રાણ અંતઃકરણ તથા શરીરો મળીને બનેલા વ્યક્તિનાં અંતઃકરણને સઘળે જીવને સર્વવ્યાપક પરમાત્મા પ્રકાશતો રહે છે તેને આત્મા કહે છે અનંત અખંડ એવો એકજ પરમાત્મા સઘળા અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશતો હોવાથી પ્રાણી માનવો આત્મા એકજ છે એમ મહાત્મા ગુરુ શીખવે છે.

એક ઓરડામાં દિવો પ્રકાશે છે તેના પ્રકાશવડે પ્રાણીઓ ગમે તેવા કાર્યો કરી શકે છે છતાં તે કાર્યોના ગુણ દોષ તે દિવાને લાગતા વળગતા નથી તેમ પોતાની વાસના પ્રમાણે અંતઃકરણની વૃત્તિએ. દોરવે છે તેમ શરીરો વડે કાચ થાય તેના ગુણ દોષ શરીર અને અંતઃકરણનેજ લાજે વળજે છે. અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશતા પરમાત્માને કશું લાગતું વળગતું નથી ચૈતન્યરૂપ આત્માયકી પ્રાણુ અંતઃકરણ અને શરીર વિગેરે જડ તત્વો ચૈતન્ય મય થાય છે જીંદગી (જીવન) ચાલુ રહે છે અને જેવાં કર્મ થાય છે તેવાં સ્વરૂપવાળા નવા શરીરો કુદરતી કાયદે (Law of cause and effect) ઉત્પન્ન થયા કરે છે. નાટકકાર તમને ગમે તેવા સ્વરૂપો બનાવી નાટક કરી આપે છે અને તમે તેના પૈસા આપ્યા કરો છો ત્યાં સુધી નાટક ચાલુ રાખે છે તેમ પ્રાણીઓ કર્મ રૂપી પૈસા બચા કરે છે ત્યાં સુધી તેમની વાસના ઇચ્છા મુજબના સ્વરૂપ બનાવી આપી નાટકકાર પરમાત્મા જન્મનો નાટક ચાલુ રાખે છે.

તમારી જેવી વાસના તેવા કાર્યો કરો છો અને કાર્યો કરો છો તેવાં તમારા બવિખ્યના સ્વરૂપ બુદ્ધિ અને ભાગ્ય ધડાય છે પરમાત્મા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેના તમને બનાવતો નથી પણ કર્મ (cause & effect)ના કુદરતી કાયદા પ્રમાણે સઘળાને ઘટતું મળ્યા કરે તેવો બંદોબસ્ત રાખ્યો છે પ્રાણીઓના અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશતો પરમાત્મા પોતે કશા

કાર્ય કરતો નથી પણ તેના પ્રકાશ વડે પ્રાણીઓ પોતાની વાસના પ્રભાણેના કાર્યો કરી શકે છે. એમ સમજવાથી સ્થિતિ સ્પષ્ટ સમજાશે.

સઘળા મનુષ્યોના અંતઃકરણને એકજ પરમાત્મા પ્રકાશે છે તે સત્ય છે પણ વાસના બુદ્ધિ ઉચ્ચ કે નીચ્છ હોય તેવાજ મનુષ્ય ઉચ્ચ કે નીચ્છ હોય છે, રંગ રૂપ થકી મનુષ્યને ઉચ્ચ કે નીચ્છ સમજવાં તે અજ્ઞાન છે જોઓ ઉચ્ચ બુદ્ધિ દેખાડે તેઓજ ખરેખરા ઉચ્ચ હોય છે.

અંતઃકરણની મનોવૃત્તિ વાસના ઇચ્છા પ્રકટ કરે છે અને ચિત્તવૃત્તિ પાંચેજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોત્તુ ભાન કરાવે છે એ વાસના ઇચ્છા અને તેના પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવાવાળી અંતઃકરણની વૃત્તિને બુદ્ધિ કહે છે. એ બુદ્ધિ સઘળા કાર્યો માટે જોખમદાર છે એજ બુદ્ધિ ચિત્તવડે જગતના સુખ ભોગના પદાર્થોનો અનુભવ કરતાં જ્યારે તે પદાર્થો મિથ્યા છે એવા જ્ઞાન વડે પોને શુદ્ધ થાય છે ત્યારે ચિત્તવડે આત્મ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એ કાર્ય કરનાર બુદ્ધિને વિજ્ઞાનમય કોપ પણ કહે છે એજ જોખમદાર (responsible) વ્યક્તિ છે, અહંકાર વૃત્તિ સહિત હું પણના ભાનમાં કાર્યો કરનારો, ગુરૂ પાસે બેસી ચેલારૂપે શિક્ષણો લેનારો, અને હુંદગીની હેવટની નેમ (Goal) ને મુકિત છે તે મેળવનારો વ્યક્તિ (Piggo) એ બુદ્ધિ એટલે વિજ્ઞાનમય કોપ છે. જેના વડે એ બુદ્ધિ પ્રકાશે છે. એટલે કાર્ય કરી શકે છે તેમજ જેના વડે સઘળા પ્રાણી-

ઓમાં એક સરખી “હું” બુદ્ધિ” (Egoism) હોય છે તે આત્મા છે. “હું” એ ચૈતન્ય રૂપ આત્માની પ્રતીતિ (manifestation) છે. તમારો ખરેખરો હું એ આત્મા છે. તે અજર અમર છે પણ કાર્ય કરવાવાળો ખરેખરો વ્યક્તિ તમારો વિજ્ઞાનમય કોષ એટલે બુદ્ધિ છે તે કાંઈ અજર અમર નથી. મહાત્મા ગુરુ કહે છે કે પરમાત્મા એમાં આત્મારૂપે વ્યાપી રહેવાથી અંતઃકરણમાં રહેલો એ વિજ્ઞાન મય કોષ અત્યંત પ્રકાશવાળો હોય છે એને બુદ્ધિ અથવા જીવ પણ કહે છે એજ જોખમદાર વ્યક્તિ છે અને એજ જન્મ મરણને આધીન છે.

અંતઃકરણને પ્રકાશતા આત્મા સાથે એને બેજી નાંખવો નહિ તેમજ કર્મફળના કર્તા ભોક્તા બુદ્ધિ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષને ચૈતન્ય રૂપ પરમાત્મા સિવાય કોઈ જીદા સ્વતંત્ર હયાતી ધરાવતા તત્વોનો જનેલો સમજવો નહિ. એ વિજ્ઞાનમય કોષ તથા સધળું જે દૃશ્ય (manifest) છે તે પરમાત્માની માયાશક્તિ એટલે પ્રકૃતિ છે. પરમાત્માજ માયાશક્તિ દ્વારા પ્રકટ થાય છે અને જેવું પાત્ર તેવો પ્રકાશ હોય છે. અગ્નિમાં ધરેલો લોહાનો કકરો અગ્નિમય થઈ જાય છે તેમ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા નિતર તથા જહાર વ્યાપી રહેલો હોવાથી શરીરો ચૈતન્ય મય થઈ જાય છે.

અગ્નિ (Heat) ને આકાર તથા વિકાર હોતા નથી પણ અગ્નિમાં ધરેલા લોહાને વિહાર (change)

હોય છે અને તેના જુદા જુદા ઘાટ આકાર બની શકે છે તેમ શરીર, મન અને બુદ્ધિમાં લોહાની પેઠે આકાર અને વિકાર હોય છે પણ તેને આત્મારૂપે પ્રકાશતા પરમાત્મામાં અગ્નિ પેઠે વિકાર (change) થતો નથી. બુદ્ધિ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષમાં સુખ દુઃખ આદિ વિકાર થાય છે પણ તેના પ્રકાશક આત્મામાં વિકાર થતો નથી. વિજ્ઞાનમય કોષ એટલે બુદ્ધિએ કરેલા કર્મો (causes) ને ને ભૂવનને લગતાં હોય છે તેના ફળ (Effects) તે તે ભૂવનેજ પહોંચે છે. બુદ્ધિએ કરેલા કર્મના ફળ બુદ્ધિથીપર (Above) એવા તેના પ્રકાશક આત્માને આત્મિક ભૂવને પહોંચતા નથી અર્થાત પ્રકૃતિના કર્મોના ફળ પ્રકૃતિ ભોગવે છે. પ્રકૃતિના પ્રકાશક આત્માને ભોગવવા પડતા નથી.

મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે માયાશક્તિ એટલે પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક છે તેથી તમોગુણને લગતાં આળસ, બેદરકારી, અજ્ઞાન જેવા તથા રજોગુણને લગતાં કામ, ક્રોધ, ભોભ, મોહ, મદ અને મત્સર્યા જેવા તથા સત્ત્વગુણને લગતાં સુખ શાંતિ અને જ્ઞાન મેળવવા જેવાં કાર્યો મનુષ્ય પ્રકૃતિ શકીજ નિપજે છે એવી રીતે સઘળાં બધાં કહેવાતા તથા જૂડા મણ્ણાતાં કાર્યો માયાના એટલે પ્રકૃતિના કાર્યો છે અને તેના ફળ કર્મ (Cause and effect) ના કાયદે મનુષ્યની પ્રકૃતિ એટલે શરીર મન અને બુદ્ધિ એજ ભોગવવાના છે કાષ્ટ આહરેમન, રોતાન, કે ઇઅલીસ સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માની ઉપર વાર્યો થઇને જગતને હક

મનસાફ વિના દુઃખ દેનારો હયાતીમાં હોતો નથી એમ મહાત્મા ગુરૂ શીખવીને કહે છે કે પરમાત્મા સદૃશી સૂક્ષ્મ પોતાનું મૂળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બદલ્યા વિના પોતેજ પોતાની માયાશક્તિ એટલે પ્રકૃતિ દ્વારા પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ તથા શરીર વિગેરે તત્ત્વોવાળા વ્યક્તિઓ (Egoes) રૂપે પ્રદટ્ થાય છે, જે વ્યક્તિઓ બધાં કે બહુ કાર્યો કરે છે તે વ્યક્તિનો પ્રકાશક પોતે હોવા છતાં અને તેઓના ભિતરમાં હાજર છતાં પોતે તે વ્યક્તિઓના કાર્યોથી પોતાના સૂક્ષ્મ-પ્રણાને લીધે લેપાતો નથી (remains unaffected) એવી તેના ઐશ્વર્ય (Omnipotence) ની ખુબી છે.

તમે પોતે (Your Real Self).

મનુષ્ય અનેક તત્ત્વોનો બનેલો છે તેથી ખરેખરા તમે પોતે તે 'શું' છો તે જાણવું જોઈએ. પોતાની જાંદગી બચાવવા ખાતર પોતાના શરીરના અવયવોનો ભોગ આપવા મનુષ્ય તૈયાર થાય છે તે બતાવે છે કે શરીરના અવયવો કરતાં જાંદગી વધારે વહાલી છે. જ્યારે કોઈને ખમાય નહિ એટલી શરીર વેદના થાય છે ત્યારે તે પોતાની દેહ છુટે તો સાફ એમ જોશે છે. એ જોશનાર સ્થુભ શરીરથી પર એટલે અલગ જુદો હોવો જોઈએ કેમકે તેને સ્થુભ શરીર સુખ આપતું જણાતું નથી ત્યારે તેનો પણ ભોગ આપવા તયાર થાય છે એ બતાવે છે કે ખરેખરા તમે પોતે તે સ્થુભ શરીર નથી. મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે સ્થુભ દેહ છુટે તો સાફ એમ મનઃકનાર સ્થુભ દેહથી પર એવી બુદ્ધિ છે. એ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ

શરીરમાંના સૂક્ષ્મ અંતઃકરણની સૂક્ષ્મ વૃત્તિ છે સુખદુઃખની લાગણીએનેજ હોય છે પ્રાણ, મન તથા સંધર્ષણા ઇન્દ્રિયોને એ બુદ્ધિજન દોરવે છે. સંધર્ષણા કર્મો માટે એ બુદ્ધિજન જોખ મહાર વ્યક્તિ છે એનેજ વિજ્ઞાન મય કોષ અથવા જીવ કહે છે.

સ્થુલ ભૂવન તથા સ્વર્ગ નર્કાદિ સૂક્ષ્મ ભૂવનોમાં કર્તા ભોક્તા, જન્મ મરણને આધીન વ્યક્તિ, એ બુદ્ધિજન હોય છે. અંતઃકરણને પ્રકાશતા ચૈતન્યરૂપ આત્માને લીધે એ બુદ્ધિ ચૈતન્ય મય યદ્ય શરીરનો વ્યવહાર દોરવી શકે છે અને અહંકાર વૃત્તિ વડે હું હું બોલી કર્તા ભોક્તા હું હું એવું અભિમાન કરે છે એ બુદ્ધિ તથા અહંકાર વૃત્તિ જડ છે ભિતરમાં આત્મા તેમને પ્રકાશતો ન હોયતો બુદ્ધિ પોતાનું કાર્ય કરી શકે નહિ અને અહંકાર વૃત્તિ હું હું કહીને પ્રકટ થઈ શકે નહિ મહાત્મા ગુરુ શીખવે છે કે અહંકાર વૃત્તિ દ્વારા હું હું કરીને પ્રકટ થાય છે તે આત્મા છે. “હું” એ આત્માની પ્રતીતિ (Manifestation) છે. તમારો ખરેખરો “હું” તો આત્મા છે એટલે ખરેખરા તમે પોતે આત્મા છો.

જેમ એક એનજીનના ભિતરમાંનો સ્ટીમ પાવર વિવિધ સંચા દ્વારા ઉઠ કરીને પ્રકટ થાય છે તેમ અંતઃકરણને ભિતરમાં પ્રકાશતો આત્મા વિવિધ તત્વો દ્વારા હું હું કરીને પ્રકટ થાય છે. સ્ટીમ પાવર ઉઠ કરીને પ્રકટ થાય છે તે પોતે સ્ટીમ પાવર છે એમ જણાવતો નથી પણ ઇજનેરી જ્ઞાનવડે સમજી સકાય છે કે ઉઠ કરનાર સ્ટીમ પાવરજ છે તેમ હું

હું કરીને પ્રકટ થતો આત્મા પોતે આત્મા છે એમ જણાવતો નથી પણ યુર કૃપાથી તત્વજ્ઞાન વડે સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે કે હું હું કહીને પ્રકટ થનાર આત્માજ છે. અને મનુષ્ય પોતાને વિષે હું કહીને બોલે છે તે હું આત્મા છે એટલે ખરેખરા તમે પોતે આત્મા છો. આગળ જોઈ ગયા તેમ આત્મા અને પરમાત્મા જુદા નથી તેથી જ્ઞાનીઓ પોતે આત્મારૂપે બ્રહ્મ છે એમ સમજીને “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એટલે હું બ્રહ્મ છું “અનલ હક” એટલે હું હક (પુદ્ગલ) છું એવો ઉચ્ચાર કરતા તે સત્યજ છે.

સર્વ વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા ઉપર નીચે સધળી દિશાએ વ્યાપી રહ્યો છે તેને કર્તૃત્વ છે એટલે જગતને પ્રકટ કરે છે લય કરે છે અને નિયમમાં રાખે છે એ સર્વ વ્યાપક પરમાત્માની અંદર હરતા ફરતા શરીરોના અંતઃકરણને પરમાત્મા આત્મારૂપે પ્રકાશે છે એ આત્માને કશું કર્તૃત્વ કે ભોક્તૃત્વ હોતું નથી જનજનમાંનો સ્ટીમ પાવર માત્ર ઉઠ કરીને પ્રકટ થાય છે અને અણુદિઃ રહીને કાર્ય થવા જોગું બળ પૂરું પાડે છે પણ જેમ તે જનજનનો ડાહવર તેના બળના ઉપયોગ માટે જોખમદાર છે તેમ આત્મા માત્ર હું હું કરીને પ્રકટ થાય છે શરીરનો વ્યવહાર ચલાવવા પૂરતું બળ આપે છે પણ ડાહવરરૂપ બુદ્ધિ તે બળના ઉપયોગ માટે જોખમદાર છે. સ્ટીમ પાવરને ડાહવરના કાર્યો માટે કશું લેવા દેવા નથી તેમ આત્માને બુદ્ધિના કાર્યો સાથે કશી લેવા દેવા નથી.

લોહાના ઠકડામાં અગ્નિ વ્યાપી રહે છે અને લોહું
અગ્નિમય થઇ રહે છે તેમ અંતઃકરણમાં અપ્રુટ બળ આનંદ
અને જ્ઞાનનું મૂળ સચ્ચિદાનંદ આત્મા વ્યાપી રહે છે તે
થકી અંતઃકરણ આત્મમય હોય છે પણ જ્યાં સૂધી મનુષ્ય
બુદ્ધિ ચિતવડે સુખભોગના બાહ્ય પદાર્થો થકી થતા અલ્પા-
નંદમાં રહે છે બાં સૂધી આત્મમય અંતઃકરણના પૂર્ણાનં-
દનો તેને અનુભવ થતો નથી પાણીનો પરપોટો સમુદ્રની
સપાટી ઉપર તર્યા કરે છે ત્યાં સૂધી નજીવો પરપોટોજ રહે
છે પણ જ્યારે સમુદ્રમાં લય થઇ જાય છે ત્યારે તે સમુદ્રમય
થઇ જાય છે તેવીજ રીતે જ્યારે મનુષ્ય બુદ્ધિ “ ખરેખરો
હું તો આત્મા છું ” એવા ચિતવડે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ
આત્મામાં લય થઇ જાય છે એટલે આત્મમય અંતઃકરણમાં સ્થિર
થઇ રહે છે ત્યારે તે આત્મમય સર્વજ્ઞ તથા આનંદ સ્વરૂપજ
હોય છે. મુમુક્ષો શરણે જાય છે તેઓને મહાત્મા ગુરુ કૃપાં
કરીને આત્મામાં ચિતવડે બુદ્ધિ લય કરવાનો પ્રયોગ બતાવે
છે તે શ્રદ્ધા પૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે.

વિચારી જુઓને હવે સત્ય જાણો
તમે કાણ છો તે હવે સત્ય જાણો
તમે તે શરીર નથી નહિ માનો
કે ચૈતન્ય છો તે હવે સત્ય જાણો
તમે ને ખુદા એક ચૈતન્ય રૂપે
ન માનો જુદા છો હવે સત્ય જાણો

કહે ફેરટ બહારો પયમપર જગતને
 કે તે તેજ હું છું હવે સત્ય જાણો
 “ખુદા જાણવો હોય તો *નહસ જાણો”
 કહે છે મુસલમાન હવે સત્ય જાણો
 પરમપ્રિય કૃષ્ણે કહ્યું છે ગિતામાં
 કે હું તેજ તું છો હવે સત્ય જાણો
 કહે છે વળી બ્રહ્મ સ્વરૂપ શંકર
 “વદો ઓમ સોહ” હવે સત્ય જાણો.

અદૈત જ્ઞાન (Nondualism)

પરેખરા તમે પોતે તો આત્મા છો અને આત્મા
 રૂપે પરમાત્માજ અંતઃકરણને પ્રકાશે છે એવી રીતે તમારું
 આત્મા સાથે અને આત્માનું પરમાત્મા સાથે એકત્વ હોય
 છે અને એ પરમાત્માજ નજરે પડતા જગત રૂપે પ્રકટ
 થયો છે એટલે આત્મા, પરમાત્મા અને જગત મૂળમાં એકજ
 છે, જુદા જુદા નથી એવું જ્ઞાન તે અદૈત જ્ઞાન છે. એ
 મહાત્માઓનો ધર્મ એટલે જ્ઞાન માર્ગ છે. શ્રીકૃષ્ણે એ જ્ઞાન
 માર્ગને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. અને શ્રી શંકરે એજ માર્ગ શીખવ્યો છે

અંતઃકરણને પ્રકાશતો આત્મા જો પરમાત્માથી જુદો
 એવો ઉત્પન્ન કરેલો હોય તો આત્મા અમર હોય શકે
 નહિ કેમકે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે નાશ પામે છે એ
 સિધ્ધાંત વિદ્વાનો સ્વીકારે છે વળી પરમાત્મા આત્માથી
 જુદો હતો તો મનુષ્યના આત્મા વડે તેને જુદો જોઈ જાણી

* નહસ = આત્મા.

શકાતે પણ આજ થધી કાંઈએ તેને જુદા જોયો જાણ્યો નથી તેનું કારણ એજ છે કે આત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે.

આત્મા પરમાત્માના આ એકત્વના અદૈત જ્ઞાનના શિક્ષણને ખીજ ધર્મો પાળનારી પ્રજાના કેટલાક મહાત્માઓ પણ ટેકા આપતા જણાય છે. ખ્રીસ્તીઓના પેમામખર કાઠરટ કહે છે કે “ હું અને આકાશમાંના મારો પીતા (પરમાત્મા) એકજ છીએ. અહિં આ કાઠરટ પોતાને શરીર રૂપે નહિ પણ ચૈતન્ય આત્મા રૂપે પોતાને “ હું ” કરીને ગણે છે તે સત્યજ છે. મુસલમાન જ્ઞાનીઓ કહી ગયા છે કે “ તારા રબ (ખુદા) ને ઓળખવો હોય તો તારા નફસ (આત્મા) ને ઓળખ ” મીસર દેશના જાણીતા મુસલમાન સંત મનસુર અને મુલતાનના નામીયા કલંદર શમશુલ તખરેઝ ખુદુ “ અનલ હક ” એટલે હું હક (ખુદા) છું એમ ઉચ્ચારતા અને તેમના લાખો ચેલાઓ તેજ જાપ જાપતા રહ્યા છે.

પારસીઓના પ્રાચિન પાઠશાહ જમશેદે પોતાને ખુદાય જાહેર કીધો હતો તેનો અર્થ પારસી ભાષામાં ખુદ એટલે પોતે આય એટલે આવવાવાળો (Self manifested) થાય છે. પરમાત્મા જમત રૂપે પ્રકટ થયો છે તે શિક્ષણને એ સ્પષ્ટાર્થ જરાખર લાગુ પડે છે છેલ્લા આસરે ૧૫૦ વરસ ઉપર પારસી લોકોના દરતુર આઝરકેરવાન નામના દરવેશે પોતાના જુદી જુદી ન્યાતના હમરો ચેલાઓને

શ્રીખંડુ' હતું કે " નીસ્ત હસ્તી બજુઝ યજ્ઞદાન" એટલે પરમાત્મા સિવાય બીજી કોઈની હયાતી નથી. અર્થાત જે હયાતીમાં છે તે એક પરમાત્મા માત્ર છે. એવા પવિત્ર મનુષ્યે આત્મમય જીંદગી મુજરી અંતકરણની દૃષ્ટિને શુદ્ધ સ્થિત કરીને પોતાનું આત્મા સાથે અને આત્માનું પરમાત્મા સાથેના એકત્વનું જ્ઞાન થતા પછી તેજ ધ્યાનમાં ઉપલા વચનો બોલ્યા હતા તે સત્યજ હતા પણ તે વેળાની સાધારણ પ્રજા તે મમં સમજી શકી ન હતી.

ઉપર પ્રમાણે આત્મા પરમાત્માનું અકય સમન્વયા પછી પરમાત્મા અને જગતની સ્થિતિ જાણવી જોઈએ. પરમાત્મા ચતુર્ન્ય છે અને જગત જડ જાણાય છે એટલે જડ અને ચૈતન્યની બે જુદી જુદી સ્વતંત્ર હયાતી છે એમ સાદી નજરે સમજાય છે પણ ઉપનિષદોમાં બહુ ચોકસાઈથી દ્વિવત વાદનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે અને શ્રી શંકર તે સદ્ગુણા ઉપનિષદોનું દોહન કરી અદૈત વાદ સિધ્ધ કરે છે અને શીખવે છે કે જેમ એક કરોળયાની પાસે જાળાં બનાવવાનો પોતાથી જુદો કોઈ પદાર્થ હયાતીમાં હોતો નથી છતાં મરજી પડે ત્યારે તે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ બદલ્યા વિના જાળાં બહાર પાડે છે તેમજ પોતામાં સમાવી દે છે તેવી રીતે પરમાત્મા પોતાનું શક્તિ ચૈતન્ય રૂપ મૂળ સ્વરૂપ બદલ્યા વિના જગતરૂપ દેખાવ ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ પોતામાં લય કરી દે છે. પરમાત્માના એ અર્થ (Omni-potence) ને ખુદાની કુદરત કહે છે.

પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક છે અનાદિ અનંત છે. તેથી તે ચૈતન્યરૂપ પરમતત્ત્વ એક જ ત્રિકાળમાં હોતું છે અને રહેશે તેના સિવાય બીજા કોઇની સ્વતંત્ર હયાતી ત્રણે કાળમાં હોતી નથી જો તેના સિવાય અન્ય બીજા કોઇની સ્વતંત્ર હયાતી હોય તો એમાંથી એક પણ અનાદિ અનંત હોઇ શકે નહિ એમ પૂરવાર કરીને મહાત્મા ગુરુ શીખવે છે કે એક પરમાત્માની જ હયાતી સત્ય છે તેનાથી સ્વતંત્ર જુદી બીજી કોઇ હયાતી સત્ય નથી. માયા એટલે પ્રકૃતિ (Matter) જુદી સ્વતંત્ર હયાતી ધરાવતી નથી પ્રકૃતિ વિના પરમાત્માની હયાતી કાયમ રહી શકે પણ પરમાત્મા વિના પ્રકૃતિની હયાતી હોઇ શકે નહિ પ્રકૃતિ પરમાત્માની જ પ્રતીતિ (Materialisation) છે. તે વિકારી (Liable to change) છે તેથી તેને અસત્ય મિથ્યા કહે છે. પરમાત્મા મુળ સ્વરૂપે નિર્વિકાર છે તેથી તેને સત્ય કહે છે.

સદૃશી સૂક્ષ્મ ચતુર્વિધ પરમાત્મા પોતાની માયા શક્તિ એટલે પ્રકૃતિ દ્વારા જગતરૂપે કેવી રીતે પ્રકટ (Materialised) થાય છે તે સ્થુલરૂપ સમજાવવા ગુરુ કહે છે કે તે મન (અંતઃકરણ) રૂપે પ્રાણરૂપે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી એવા અનુક્રમે પંચ તત્ત્વો રૂપે પોતેજ પ્રકટ થાય છે અને એ મૃપ્ય તત્ત્વોનો મેળ કરીને સ્થુલ સૂક્ષ્મ જીવનો રૂપે, આયુષ્યરૂપે તથા પ્રાણીઓરૂપે પોતેજ પ્રકટ થઇ પ્રાણીઓને

મરજી મુજબ કાર્ય કરવા દઈ જમત રચના કરી દેખાડે છે. તે સર્વજ્ઞ છે તેથી એવી રચના કરવાને તેનું જ્ઞાન પૂરતું છે. તે સર્વ શક્તિમાન છે. તેથી ચાહે તેવું કરી શકે છે તે સર્વ વ્યાપક છે તેથી પોતામાં સઘળા જગતરૂપ દેખાવો (Manifestations) નિભાવી નિયમમાં રાખવાને તે પૂરતો સમર્થ છે તે સર્વવાતે પૂર્ણ (Self-sufficient) છે. એવી રીતે જગત આત્મા અને પરમાત્મા મળમાં એકજ છે એવું અદૈતજ્ઞાન ગુરુ કૃપા કરીને શીખવે છે.

સઘળા ધર્મોને અદૈતજ્ઞાનનો લાભ.

મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષોને માટે તો અદૈતજ્ઞાન ખાસ છે પણ ખુદા એકજ છે એવું માનનારા છતાં જોએ. અગ્નિ આદિ તત્ત્વોની અથવા અણુદિદેવતાઓની અથવા ગુરુ કે પેગામ્બરની ઉપાસના કે આસધાન કરે છે તેઓ પણ એ જ્ઞાનનો લાભ લઈ પોતાના માનીતા તત્ત્વો, દેવતા કે મહાત્મા પેગામ્બરને આરાધતા છતાં વધારે સદ્ગુણથી એક ખુદાને પામી શકે છે.

દાખલા તરીકે અગ્નિ તત્ત્વ કે પાણી તત્ત્વ જોતાંજ એક ધર્મનિષ્ઠ જરથોસ્તી નમે છે અને તેમના ગુણગાય છે અને એવી રીતે તે તત્ત્વો ઉપર માનસહિત પ્રેમ કરે છે એ સારું છે પણ એથી વધારે સારું એ છે કે એ તત્ત્વોને જોતાંજ તેઓની ખુબીનો વિચાર કરે. અથવા તેઓની ખુબીમાં જોડલા શ્લોક અથવા પ્રાર્થનાના ઉચ્ચાર કરે. પ્રજ્ઞ

આવી ખુબીવાળા તત્વોરૂપે પ્રકટ થયા તે માટે પરમાત્મા ઉપરજ આભાર સહિત પ્રેમ કરો. એવીજ રીતે કાષ્ઠ દેવતા કે ગુરુ કે પેગામબર ઉપર તેઓની ખુબીને ખાતર પ્રેમ કરવા નીકળો છો ત્યારે તેઓની ભલે સ્તુતિ ગાઓ પણ એવી ખુબીવાળા ગુરુ કે પેગામબર રૂપે પ્રકટ થયા તે માટે આભાર સહિત પ્રેમ તો પરમાત્માનેજ અર્પણ કરો. ચંદિ-યાતા સ્વરૂપોને માન આપો, પૂજ્ય ગણો, તેઓની સ્તુતિ ગાઓ પણ અદ્વિત જ્ઞાન વડે સમજો કે તે પરમાત્માનાજ સ્વરૂપો છે અને તે સ્વરૂપો દ્વારા તમારી ઉપર કૃપા કરે છે અને તેથી સઘળો પ્રેમ પરમાત્માનેજ ધટે છે.

મહાત્મા ગુરુ શીખવે છે કે જેની ઉપાસના કરશે તેનેજ પામશે. આ ગંભીર શિક્ષણ હમેશાં લક્ષમાં રાખવું અને એક ખુદામાં માનો તો પૂજ્ય જણાતા સ્વરૂપોની સ્તુતિ ભલે ગાઓ પણ ત્યાંજ અટકી ન રહેતાં તેઓની ખુબી માટે તો પરમાત્માનેજ પ્રિય ગણો-મહાત્મા ગુરુ આગળ વધી કહે છે કે ઉપાસના કે ભક્તિ કરતી વેળા એક પરમાત્માનેજ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે યાદ કરો એટલુંજ નહિ પણ જગતમાં મનગમતા સુખભોગના પદાર્થો મળે ત્યારે તે પદાર્થો જોઈ ભલે ખુશ થાઓ પણ તેમાં મોહ રાખી ન રહેતાં તે પદાર્થો રૂપે પ્રકટ થતાં પરમાત્માજ તમને આનંદ પહોંચાડે છે તે માટે પરમાત્મા ઉપરજ પ્રેમ કરો.

કર્માનુસાર જ્યારે અણુગમતા પદાર્થો કે શત્રુ આવી મળે ત્યારે તે સ્વરૂપે તમને મળતા પરમાત્માને કૃપા આપી

અપ્રિય ગણુશો નહિ કેમકે તે તો તમારાજ કર્મનું ફળ છે. પરમાત્મા તમારા બધા અર્થેજ તે ફળ તમને આપાડે છે અને અદ્વલ ધનસાદુ તોલે છે એમ માની અણુમમતા પદાર્થો કે મનુષ્યો ઉપર તિરસ્કાર કે ક્રોધ ન કરતાં પરમાત્માના ન્યાય ઉપર અર્ધા રાખી શાંત રહેવું—એવી રીતે અદ્વૈત જ્ઞાન જાણી, સધળામાં એક પરમાત્માનેજ જોઇ ખુદાઇ પ્રેમ ખીલવવાથી એકજ ખુદાને માનવાના જરૂરોસ્તી, પ્રીત્તી અને મુસલમાન ધર્મ જોઇએ તેવા સ્વચ્છ પાણી શકાશે.

એક પરમાત્માજ જગતરૂપે પ્રકટ થયા છે. એવા અદ્વૈત જ્ઞાન થકી જગત સેવા કરવાનું કર્મ માર્ગિઓને મોકું બળ મળે છે. તેઓ જગત સેવાને બ્રહ્મસેવા જાણે છે તેથી જગતની ઉત્તમ પ્રકારે સેવા કરવા છતાં જાણે બ્રહ્મનીજ સેવા કરતાં હોય એવા એક બ્રહ્મ વિચારમાંજ કાળ ગાળે છે અને ભવપાર તરી જાય છે. એવી રીતે ઉપાસના માર્ગ તથા કર્મ માર્ગ ને અદ્વૈત જ્ઞાન બળ આપે છે અને શરીરના દુઃખ અને ભય ઓછા કરી પ્રજાને નિર્ભય અને બહાદુર બનાવે છે.

સંસાર મિથ્યા કેમ અને ક્યારે ?

મહાત્મા ગુરૂ સંસારને મિથ્યા કહેતા આવ્યા છે તે શિક્ષણ અધિકારી મુમુક્ષોને કહેવા માટે છે. અનાધિકારીને કહેવા માટે સંસાર મિથ્યા કહ્યો નથી કેમકે વૈતથ્ય (મિથ્યા પણા) નું શિક્ષણ તેઓની બુદ્ધિમાં કદી પહોં જતરી

શકતું નથી. માયા એટલે સંસારના સત્ય, અનિર્વચનીય અને મિથ્યા એવા સમયાનુસાર ત્રણ સ્વરૂપો છે. અજ્ઞાન કાળમાં તમોગુણી પ્રજ્ઞને સંસાર સત્ય છે કેમકે સંસારમાં રહીનેજ તમોગુણને છતી શકાય છે. ગુરૂઓ તેવી પ્રજ્ઞની યુદ્ધિને અનુસરતા શિક્ષણ આપી તેઓનો ધર્મ સ્થાપી આપે છે.

રત્નેગુણી પ્રજ્ઞ છતાં જોઓમાં સત્ત્વગુણ પ્રકાશના માંડ્યો હોય એવાઓને જ્ઞાનના અભ્યાસ કાળમાં સંસાર અનિર્વચનીય છે એટલે સંસારને સત્ય કહી શકાય નહિ તેમ મિથ્યા પણ ગણી શકાય નહિ એવો છે કેમકે તે કાળમાં સંસાર મિથ્યા જાણવા છતાં વ્યવહારમાં સત્ય હોય તેવો ગણવો પડે છે તેથી તે કાળમાં સંસાર અનિર્વચનીય છે.

સત્ત્વગુણી પ્રજ્ઞને સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ્ઞાન કાળમાં માયા એટલે સંસાર મિથ્યા છે કેમકે તે સમયે માયા એટલે સંસારના વૈતથ્ય નું સંપૂર્ણ ભાન થાય છે અને સધળું જગત આત્મરૂપ એટલે બ્રહ્મ રૂપ જ ભાસે છે.

એવી રીતે અજ્ઞાન કાળના, જ્ઞાનના અભ્યાસ કાળના અને જ્ઞાન કાળના એવા સંસારના ત્રણે સ્વરૂપનો વિચાર કરીને જુદા જુદા અધિકાર વાળી પ્રજ્ઞને માટે સમયાનુસાર સંસારને સત્ય કે મિથ્યા માનવાનો છે. જુદા જુદા અધિકાર વાળી પ્રજ્ઞને સંસાર એક સરખો મિથ્યા મનાવવા કબરો કરવો ફાકટ છે.

આનંદ સુખ અને પ્રેમ એવા જુદા જુદા શબ્દો છતાં તેઓ એકજ સ્વરૂપ દર્શાવે છે. જે સુખ આપતું જણાય છે તેજ પ્રિય લાગે છે અને જે પ્રિય હોય છે તેજ સુખ આપતું જણાય છે સુખ તે અંતઃકરણની આનંદમય લાગણી છે. અંતઃકરણની મનોવૃત્તિ પ્રિય જાગત્ક પદાર્થો તરફ ખેંચાયતી રહે છે ત્યાં સુધી જાણે તેનું મોટું અંતઃકરણની બહાર રહે છે તેથી તેમાં આનંદ સ્વરૂપ આત્માનો પ્રકાશ પડતો નથી પણ દુઃસ્વરતનો એવો નિયમ છે કે ઇચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ થતાં તે મનોવૃત્તિ અંતઃકરણમાં પાછી વળે કે એટલે જાણે તેનું મોટું આત્મા સનમુખ થાય છે તે ક્ષણે તેમાં આત્માનો પ્રકાશ પડે છે અને તે થકી આનંદનો અનુભવ થાય છે. એવી રીતે આનંદ આપનાર આત્મા છે પણ અજ્ઞાને તે પદાર્થો આનંદ આપતા હોય એમ સમજાય છે તેથી મનોવૃત્તિ અંચળ થઇને પાછી તુરત તે પદાર્થો તરફ વળે છે. અને આત્માનંદ ચૂકી જાય છે જાનીઓ સુખ અર્થાત આનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સમજે છે અને ભોગ પદાર્થો આનંદ આપતા નથી પણ આત્મામાંથીજ આનંદ મળે છે તેથી તેઓ આનંદ આપનારા પરમ પ્રિય આત્મામાંજ મન લગાડી રહે છે અને ભોગ પદાર્થોને મિથ્યા જાણે છે.

મુક્તિ માટે જીવન કેવું ગાળવું?

જગતના સઘળા પદાર્થો શાશ્વત સુખ, શાંતિ કે તૃપ્તિ આપતાં નથી એવો જ્યારે સત્ય વિચાર થાય છે ત્યારે જગતના પદાર્થો ઉપરની પ્રિતિ જતી રહે છે અને વાસના ત્યાગ કરી મનુષ્ય નિષ્કામ થાય છે. વાસના તૃષ્ણા વિનાના મનુષ્યને મુક્તિ મળે છે અને મુક્તિ મળે છે ત્યારેજ શાશ્વત સુખ પામે છે. એવી મુક્તિ સઘળાને મળે છે પણ જેમ ધન વિના દાન કરી પૂન્ય પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી તેમ સાધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ મળી શકતી નથી. જગતના બાહ્ય સ્થુલ પદાર્થોમાંથી ચિત્ત ખસ્યું નથી ત્યાં સૂધી ભિત્તરના સદૃશી સૂક્ષ્મ એવા, જગતના ઘણી તરફ જઈ શકશે નહિ કેમકે પુર્વ અને પશ્ચિમ બન્ને દિશાએ એકી વેળા કદી જઈ શકાતું નથી. અદ્વૈત જ્ઞાનના શિક્ષણો હૃદયમાં ગોખી રાખીને સંસારનાં જાતી અનુભવ વડે તે શિક્ષણોનું સત્ય જોતાં જાઓ અને જગતના સઘળા ખેંચાણકારક પદાર્થોના અસત્યનું અવલોકન કરતા રહો એટલે સત્યાસત્યનું જ્ઞાન થશે અને જેમ અસત્ય વસ્તુ (જગત) માટે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન થશે તેમ સત્ય વસ્તુ (પરમાત્મા)ની પ્રાપ્તિ (યોગ) માટેની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થશે અને આપો આપ જ્ઞાન માર્ગે વળશો.

મનુષ્ય ચાહે તે કરી શકે છે (Where there is the will there is the way). ૬૯ નિશ્ચય વડે અશ્ક-ક્ય જણાતા સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાશે અને અના-

દિ કાળથી મહા પુરુષોને થતું આવ્યું છે તેમ તમને પણ આત્મ જ્ઞાન થશેજ. જીંદગીની છેવટની નેમ (Goal) મુક્તિ છે અને તે તરફજ જાણ્યે કે અજાણ્યે કુદરત તમને ચાલુ ધસડે છે. ચતુર હોય તે વહેલા ચેતે છે. સ્વપ્ના વસ્થામાંથી જાગૃત થઈએ ત્યારેજ સ્વમાવસ્થા મિથ્યા સમજાય છે તેવી રીતે અજ્ઞાન મટ્યા પછી એટલે જ્ઞાન થવા પછીજ સંસાર મિથ્યા સમજાય છે તે પહેલાં તો સંસાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જાણ નિશાળ છે. જોયડ નિશાળ્યાની પેઠે એ નિશાળમાં પડી રહેવાનું નથી પણ ચાલાક નિશાળ્યાની પેઠે પરીક્ષા આપી એ સંસારની નિશાળમાંથી ઝટ પસાર થઈ જવાનું છે. એવી રીતે સમજાશે કે અદૈત જ્ઞાનના શિક્ષણ જાણ્યા કે ઝટ સન્યાસી થઈ જવાનું નથી પણ સંસારની નિશાળમાં સાધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ વડે પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી ચાહે વસ્તીમાં વસે ચાહે વનમાં વસે તો કોઈ તમને પુછનાર નથી.

૨૯ નિશ્ચયથી સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા જ્યારે મેહાન પડે ત્યારે શારીરિક જીવનનું શું કરવું અને આત્મ-મય જીવન કેમ ગાળવું તે વિષે મહાત્મા ગુરુ સમજાવે છે કે સત્ય અદૈતજ્ઞાન વડે, જગતમાં જે જે નજરે પડે છે તેના અંતઃકરણને એકજ પરમાત્મા (બ્રહ્મા) આત્મારૂપે પ્રકાશે છે એટલે તમારો આત્મા અને જગતનો આત્મા એકજ છે જુદો નથી એવી શ્રદ્ધા આગળ લખેલા

તત્ત્વજ્ઞાન વડે દ્રઢ કરવી અને જગત સાથે આત્મિક ઐક્યતા સાંધવી. પશુ પક્ષી મનુષ્ય અને દેવતાઓના જુદા જુદા સ્વરૂપો તેઓની બુદ્ધિ પ્રમાણેના ધડાયા છે એટલે પશુ બુદ્ધિ વાળાને પશુનું શરીર અને મનુષ્ય બુદ્ધિ વાળાને મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. સધળાનું છેવટનું ધામ એટલે સ્વધામ આત્મ ભૂવન છે. સધળા તે તરફ કુચ કરવા વાળા વટેમાર્ગીઓ છે જેવું જ્ઞાન તેવી બુદ્ધિ હોય છે. સધળે ફરક બુદ્ધિમાં હોય છે. બુદ્ધિ પ્રમાણે કાંઈ વટેમાર્ગી આગળ વધેલો તો કાંઈ પાછળ રહેલો હોય છે. એવી દ્રષ્ટિથી સધળા જગતને જેવું, જેમ આગળ વધેલા ગુરૂ તમારા ઉપર કૃપા રાખે છે તેમ તમારે પછાત પડેલાઓ ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખવી અને તેઓની પ્રગતિ થાય એવી નેમ રાખીને તેઓ સાથે પ્રસંગોપાત ઘટે તેમ સખતાઈ અથવા નરમાશથી વર્તવું. એવી રીતે આત્મિક એકત્વ લક્ષમાં રાખીને જગત સાથે સમ દ્રષ્ટિથી ધર્મશાસ્ત્રમાં જેવો વ્યવહાર કાયદા પૂર્વક કહ્યો હોય તેવો વ્યવહાર ચલાવવો.

ઘોડેસ્વાર ઘોડા સહિત હરે ફરે છે અને વેળાસર ઘોડાને દાણો પાણી આપે છે તેમજ માલીશ કરી તેને સ્વચ્છ રાખે છે પણ ઘોડાની ભૂખ તરસથી સ્વાર પોતે પીડાતો નથી તેમ શરીરને શુદ્ધ પવિત્ર રાખી ઘટતી હદમાં તેને ભોજન પાણી આપવાનું છે ઘોડાને તો ધાન્ય ઉગેલાં ખેતરો કે કાંઈના બાગ બગીચા ચરી ખાવાનું ઘણુંએ મન થાય છે અને આમ તેમ દોડવા ગમે છે પણ સ્થાણો સ્વાર જેમ

તેને વશ રાખે છે તેમ મુમુક્ષોએ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પરાયા ભોગ પદાર્થોમાં ચિત્ત ધણુએ દોડરા કરે પણ તેને વશ રાખવાનું છે.

વાછરડા વાળી ગાય દૂર ચરવાં જાય છે પાણી પીવા જાય છે અને શરીરનો નિર્વાહ ચલાવે છે ખરી પણ તમારા જોવામાં આવે છે કે તે ગાય ચરતી જાય છે અને જરા જરામાં મોઢું ઉંચું કરીને વાછરડું બાંધ્યું હોય છે તે દિશા તરફ નજર કર્યા કરે છે પાણી પીતા પીતા પણ અનેકવાર મોઢું ઉંચું કરી તેજ દિશાએ જોય છે. તેવીજ રીતે પોતાના તથા તમારે આસરે પડેલા કુટુંબીઓના શરીરોના નિર્વાહ અર્થે શરીરને કાર્ય કરવા દો પણ ગાય જેમ પોતાનું ચિત્ત વાછરડામાં રાખે છે તેમ તમારું ચિત્ત તો પરમાત્માને અર્પણ કરી રાખો.

કુદરતી રીતે દરેક પ્રજામાં જન્મ્યે કે અજન્મ્યે મનુષ્યોની શુદ્ધ, વૈરુપ, ક્ષત્રી અને બ્રાહ્મણ એવી મુખ્ય ચાર વર્ણો હોય છે તે એક પ્રજાના જુદા જુદા અવયવો જેવી છે એક વિના બીજાને ચાલે તેમ નથી. એ ચારે વર્ણોએ અદ્વૈત જ્ઞાન લક્ષમાં રાખીને પોત પોતાનો ધર્મ પૂર્ણ અંશે પાળવો જોઈએ એટલે સંસાર વ્યવહારમાં તેઓનું જે કર્તવ્ય હોય તે પૂરેપૂરું બજાવવું જોઈએ. મનુષ્યો ધંધા ચક્રા નીચ થતા નથી પણ મલીન અંતઃકરણ ચક્રા નીચ હોય છે. આ ભારત ભૂમીમાં શેહીદાસ નામના મહાન પુરુષ અમારનો ધંધા કરતા રહીને પરમાત્મા ચિંતનમાં લીન રહેવાથી મોટા મહાત્મા બન ગયા છે એવા અનેક દાખલાઓ મળી

આવે છે. અદ્વૈત જ્ઞાન સધળાને ગળવાની છુટ છે પણ શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળાજ તે મદલુ કરી શકે છે માટે એ જ્ઞાન જેઓની બુદ્ધિમાં ન ઉતરે તેઓએ નિરાશ ન થતાં અંતઃકરણને પવિત્ર શુદ્ધ રાખવાનો મદ્દા પૂર્વક ચત્ન કરવો તેઓ પણ એ માર્ગે આખરે વળશેજ.

રાજકુમાર રમતમાં ઉતરે છે ત્યારે પોતાની પદવી બાણે છે છતાં રમતમાં જે ભાગ ભજવવો પડે તે હોંસે હોંસે ભજવે છે તેમ સાધન સંપત્તિ પૂર્ણ અંશે પ્રાપ્ત થતા સૂધી કર્માનુસાર સંસારમાં તમને સારો કે મોટો જે ભાગ ભજવવાનો મળ્યો હોય તે આનંદી સ્વભાવ રાખીને ચોક્કસ ભજવવો કેમકે ગુરૂ કૃપાથી તમને જ્ઞાન થયું છે કે તમે તો મળ સ્વરૂપે આત્મા છો અને પરમાત્માથી જુદા નથી એટલે પોતે સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપ છો. તમારા શરીરને જે સ્થિતિ સંસારમાં મળી છે તે તેનાજ કર્મનું ફળ છે. શરીરને તેના નિર્વાહ અર્થે ગાયની પેઠે કાર્ય કરવા દો અને સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મથ્યા રહો.

જે કાર્ય જગતમાં હલકું ગણાતું હોય તે કાર્યને જ્ઞાન થવા પછી તમારે હલકું ગણવાનું નથી કેમકે હવે તમે સમજી શકશો કે જગત એક નાટક જેવું છે. નાટકમાં કોઈ રાજા રાણી તો કોઈ ચોર ખૂનીનું પાત્ર ભજવે છે પણ ખરું જોતાં તો તે એક સરખા મનુષ્યો છે તેમજ જગતમાં મનુષ્યો જુદા જુદા પાત્રો ભજવે છે પણ ખરું

જોતાં તો એકજ આત્માના તે સઘળા સ્વરૂપો છે. નાટક-કારોનો વેષ ઉતારી લેતાં રાગ કે રાણી જેવું કશું રહેતું નથી તેમ નજરે પડતું જગત આત્માનો વેષ માત્ર છે તે બાદ કરતાં જગત જેવું કશું રહેતું નથી પણ એક આત્મા એટલે પરમાત્માજ બાકી રહે છે. સમજીએ નાટકકારોના વેષથી અંગતતા નથી અને તેનો વ્યવહાર સત્ય જાણતા નથી પણ તે જોઈ ગમ્મત મેળવે છે તેમ અદૈત જ્ઞાન થયા પછી જગતમાંના ન્હાના મ્હોટાં સ્વરૂપોથી જ્ઞાનીઓ અંગતતા નથી તેઓનો વ્યવહાર સત્ય જાણતા નથી પણ જેમ બાંજક રમકડાં સત્ય હોય તેમ તેની સાથે નિર્દોષ રમત રમે છે તેવી રીતે જ્ઞાનીઓ જગત સાથે નિષ્કામ રમત રમતાં કાળ ગાળે છે.

સુખ ભોગના પદાર્થો નિત્ય નથી, સત્ય નથી, અને તૃપ્તિ આપતા નથી પણ જેમ વધારે ભોગવાય છે તેમ ભોગવવાની તૃષ્ણા વધે છે અને સઘળા અનર્થનું મૂળ વાસના તૃષ્ણા છે એવા સત્ય જ્ઞાન વડે ભોગ વસ્તુઓમાં વૈરાગ્ય વૃત્તિ રાખી જગતમાં જે કાર્ય કરે તે નિષ્કામ કરવાં. અંગત લાલને ખાતર સકામ કાર્ય કરવા વાળાઓ જેમ કાળજીથી કાર્ય કરે છે તેમ સઘળા કાર્યો કાળજી રાખી કરવા. શરીરને નિર્વાહ અર્થે કાર્યનું ફળ કર્મ-નુસાર મળવાનું જ છે એવી શ્રદ્ધા રાખી તે કાર્યો બજાવતી વેળા અંગત લાલની કાંઈ ઇચ્છા કે વિચાર કરવો નહિ ફળની ઇચ્છાથી કરેલા બંધાં કે ભૂડાં કાર્યો કર્મબંધન નિષ-

અને છે અને તેનાં ફળ ભોગવવા જન્મ મરણના ફેરામાં પડવું પડે છે એવો ભય રાખી નિષ્કામ થઈ ભલી કે ભુડી સધળી વાસના તૃણાઓ દૂર કરી અંતઃકરણ નિર્મળ પવિત્ર રાખવું. સુમુક્ષોતું જીવન રાગ અને દ્વેષ વિનાતું હોવું જોઈએ તેવું જીવન નિષ્કામ થવા સિવાય ગાળી શકાય નહિ અને અંતઃકરણ શુદ્ધ નિર્મળ બની શકે નહિ કેમકે વાસના તૃણા અંતઃકરણને અસ્થિર અને મર્ડીન રાખે છે. કશીપણ ધ્વજા વાસના વિનાતું નિષ્કામ અંતઃકરણ હોય તોજ તે સ્થિર અને નિર્મળ થાય છે અને અંતઃકરણમાંથી વાસના તૃણા દૂર કરી તેને નિર્મળ એટલે પવિત્ર કર્યા વિનાં બુદ્ધિ કદીપણ સ્થિર થઈ શકતી નથી અને આત્મજ્ઞાન થતું નથી.

શરીરને સુખ ભોગના પદાર્થો કર્માનુસાર આવી મળે તેમાં મોહી રહેવું નહિ અથવા ન મળે તો તે મેળવવાની તૃણા રાખવી નહિ વાસના તૃણાને ખાતર કાર્યો કરવાના નથી પણ કર્માનુસાર મયા જન્મના ફળ તરીકે જે કાર્ય કરવાનો સંસાર પ્રાપ્ત થયો છે તે કાર્ય કરજ તરીકે બળવતા રહી સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરતા રહેવાનું છે. તત્વજ્ઞાન વડે પૂરવાર કરીને મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે તમારા મન, બુદ્ધિની રચના એવી છે કે તમે પોતાને જેવા વિચારશો તેવા બની રહેશો (As you think so you become) પોતાને જેનાથી દ્વેષ માત્ર પણ જુદા માનશો તેનાથી સદા જુદાજ રહેશો અને જે ની સાથે પોતાનું સંપૂર્ણ ઐક્ય માનશો તેની સાથે ઐક્ય (oneness)

પામશોજ, પરમાત્મા અનેક વિભૂતિરૂપે પ્રકટ થયો છે તેમાંની કોઈ વિભૂતિ (Manifestation) ઉપર મોહ રાખી રહેશો તો તે વિભૂતિનેજ તેના ભૂવને પામશો, શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર પરમાત્માને કદી પામશો નહિ.

સહુથી ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ મુક્તિ પરમાત્મા સાથે અદ્વૈત જ્ઞાનવડે એકય સાધવાની છે માટે ગાય વાછરડામાંજ એક ચિત રાખીને હરે છે ફરે છે તેમ તમારે એકજ વિચારમાં જીવવાનું છે કે એકજ પરમાત્મા (ખુદા) સધળા મનુષ્યોના, સધળા મહાત્માઓના, બ્રહ્મા આદિ સધળા દેવતાઓના, સધળા ધર્મ અમસારપદોના, સધળા પીર પેગામ-મખરોના તેમજ મહારા પોતાના અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશે છે તે કારણે આત્મારૂપે હું અને તે સધળા એકજ છદ્ધમે એટલુંજ નહિ પણ આત્મારૂપે હું અને પરમાત્મા પણ એકજ છદ્ધમે એવી રીતે જગત અને પરમાત્મા સાથેના પોતાના આત્મિક એકત્વના ચિંતનમાં કાળ ગાળવો અને પરમાત્માજ એક સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે એવા વિવેક વડે જગતના વૈતથ્ય (મિથ્યાપણા) ના નીચે લખેલા ઢ્રષ્ટાંતો નો વારંવાર વિચાર કરતા રહેવું.

સોનું જુદા જુદા નામ અને ઘાટવાળા દાગીના રૂપે નજરે પડે છે તે દાગીનાના મનુષ્ય બુદ્ધિએ કદપેલા નામ અને રૂપ ઉપર ધ્યાન નહિ આપ્યે તો તે દાગીના માત્ર સોનુંજ છે એમ જણાય છે તેમ પરમાત્મા અનેક નામ રૂપવાળા જગત રૂપે દેખાવ દે છે તેના કદ્દિપ્ત નામ અને

રૂપ તરફ નહિ જોઈએ તો એક સત્ય પરમાત્માજ જણાશે અને જગત માત્ર નામ રૂપાત્મક જણાશે જુદા જુદા નામ રૂપવાળા સોનાના દાગીના તરફ જોતાંજ સમજી લોકને તે સોનુંજ ભાસે છે પણ સોના તરફ જોતાં તેમાં દાગીના ભાસતા નથી તેમ જ્ઞાનીઓને પરમાત્મામા જગત ભાસતું નથી પણ જગત તરફ જોતાં પરમાત્માજ ભાસે છે. અજ્ઞાન બાળકને લાકડાના રમકડાંના હાથી ઘોડા સત્ય રૂપે ભાસે છે પણ સમજીએ તો તેને લાકડુંજ દેખે છે તેમ અજ્ઞાને જગત સત્ય ભાસે છે પણ જ્ઞાનીઓ તો જગતને એક પરમાત્મા તરીકેજ દેખે છે.

જેમ નાટકકારોના રાજા રાણીના વેષ ભ્રાંતિ કરાવનારા અસત્ય મિથ્યા છે તેમ બિન્ન બિન્ન નામ રૂપ બુદ્ધિવાળું જગત સત્ય પરમાત્માનું જ્ઞાન થવામાં ભ્રાંતિ કરાવનાર અસત્ય મિથ્યા છે. સત્ય જોતાં આકાંક્ષામાં વાદળાં દોડતાં હોય છે પણ ખોટી રીતે ચંદ્ર દોડતો જણાય છે તેમ તમોગુણમાં એવી આવરણ શકતી છે કે જે પદાર્થો જે રૂપે ન હોય તે રૂપે જણાય એવું મિથ્યા જ્ઞાન કરાવે છે. થોડા અંધારામાં પડેલી દોરડી સર્પ રૂપે ભાસે છે તે મિથ્યા જ્ઞાન છે અને દિવાનો પ્રકાશ થતાં દોરડી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે તે દોરડીનું સત્ય જ્ઞાન થયું કહેવાય છે. ગુરૂ કૃપાથી સત્ય જ્ઞાન થાય છે તેના પ્રકાશ વડે પરમાત્માનું જ્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પરમાત્માનું સત્ય અને જગતનું વૈતથ્ય સમજી શકાય છે.

તમોશુભવાળી બુદ્ધિને મિથ્યા જ્ઞાન થાય છે તેથી
 ખરેખરો પોતે આત્મા છતાં ખરેખરો હું તો મનુષ્ય છું
 એવી બુદ્ધિ રહે છે. જ્યાંસુધી એ મિથ્યા જ્ઞાન છે ત્યાંસુધી
 પ્રારંભિક વિષય વાસનાનો વ્યવહાર સત્ય હોય તેમ મનુષ્ય
 માંજ વળગેલા રહે છે જ્યારે અનેક જન્મો લેતાં સત્વશુભ
 રીતે છે અને ગુરુ કૃપાથી સત્ય એટલે યથાર્થ જ્ઞાન થાય
 ત્યારે સમજાય છે કે સ્થૂલ કે શૂક્ષ્મ શરીર, પ્રાણ કે
 મંતઃકરણની વૃત્તિઓ તે હું નથી પણ હું કરીને વાણી વડે
 વિચાર વડે પ્રકટ થવા વાળી અહંકાર વૃત્તિથી પર એવું
 જ ચૈતન્ય તે ખરેખરો હું છું. હું એવી વાણી કે વિચાર
 ॥ જેની પ્રતીતિ (Manifestation) છે એવું જ
 ચૈતન્ય તે આત્મા છે. ખરેખરો હું તે આત્મા છું એવું
 યથાર્થ જ્ઞાન થાય ત્યારે પોતાને સત્ય આત્મ સ્વરૂપ જાણીને
 મુમુક્ષોએ સ્વસ્વરૂપનું ચિંતન કરવું જોઈએ કે સચ્ચિદાનંદ
 પરમાત્મા મ્હારા અંતઃકરણને આત્મારૂપે પ્રકાશી છે તેજ
 હાર સત્ય સ્વરૂપ છે અર્થાત સત્ય જોતાં હું આત્મારૂપે
 પ્રજા છું. અહં બ્રહ્માસ્મિ!!!

એવા ચિંતનના અભ્યાસવડે અંતઃકરણ બ્રહ્માકાર
 રહે છે અને બ્રહ્મ (પરમાત્મા)ના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનું
 યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તેથી મહાત્માઓ અહં બ્રહ્માસ્મિ
 એટલે હું બ્રહ્મ છું એવું નિરંતર ચિંતન કરતા રહી અંતઃ-
 કરણને બ્રહ્માકાર રાખે છે. એવી રીતે “ હું મનુષ્ય છું ”

એવું અજ્ઞાન “ હું બ્રહ્મ છું ” એવા જ્ઞાનમાં લય થઇ જાય છે એટલે ખુદ્ધિ બ્રહ્મમાં લય થઇને બ્રહ્મમય બની રહે છે. સૂર્યોદય વેળા પ્રથમ સૂર્યના પ્રકાશનો ઉદય થાય છે તે અંધકારને દુર કરે છે પછી સૂર્ય પોતે દર્શન દે છે તેમ પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રકાશ વડે અજ્ઞાન દુર થાય છે પછી આત્મા રૂપે પ્રકાશતા સંચિદાદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ (પરમાત્મા) નો જ્ઞાનીને આપો આપ શાક્ષાત્કાર થાય છે.

અદૈતજ્ઞાનના શિક્ષણો જોઇ વિચાર શક્તિવડે સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્યારે સ્પષ્ટ થાય છે અને સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી ચિત્ત વશ કરે છે ત્યારે ઓમ નો મહામંત્ર ઉચ્ચારતાં ગુરુ શીખવે છે તેનો સવાગ સાંજ અભ્યાસ કરવાથી અંતઃકરણની સ્થિરતા વધતી જાય છે. વાસના તૃણા વગરનું અંતઃકરણ સ્પષ્ટ આત્મમય થતું જાય છે અને આત્માનંદમાં ખુદ્ધિ સમાધિરૂઢ થઇ રહે છે. એ જ્ઞાન સમાધિમાં સંપૂર્ણ આત્મા જ્ઞાન થાય છે અર્થાત સ્વસ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે ખુદ્ધિ સંચિદાદાનંદ સ્વરૂપ બની રહે છે એવા જ્ઞાનીઓ બ્રહ્મ સ્વરૂપજ હોય છે એવી રીતે જ્યાંસુધી અજ્ઞાન રહે છે ત્યાંસુધી એક વ્યક્તિ સાધારણ મનુષ્ય હોય છે પણ જ્યારે તે વ્યક્તિને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે અને કુદરતના ધણી (Master) થઇ બેસે છે. આ જમાનામાં સ્વામી રામતીર્થે એક સમયે બચંકર વરશાદ અને કરાંતું તોજ્ઞાન માત્ર બંધ રહ્યો ! (Stop) એટલું

ખોલતાંજ થોડી મીનીટમાં સમાપ્ત ગયલું મોટા આખરદાર સાક્ષીઓએ નજરે જોઈ કહ્યું છે. આ લેખકને પણ એવા અનુભવ થયા છે તેથી રામ તીર્થ સ્વામીનું સત્ત્વ માન્ય રાખી હિમ્મતથી અત્રે લખ્યું છે.

ૐ નું મહત્વ એટલું મોટું છે કે તેનું જ્ઞાન આપવા મહોટા મહોટા ગ્રંથો લખાયા છે. સઘળી બાપાઓ એટલે વાણી માત્રનું મળ (Origin) એ ૐ છે. સઘળા હુવનો અને જગતરૂપ પરમાત્માની પ્રતીતિ (Manifestations) નું મુળ એ ૐ છે. દુકંમાં ૐ એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. અને કહે છે કે પ્રથમ ૐ નો ઉચ્ચાર થયો તેમાંથી જગત પ્રકટ થયું એ વિષે અત્રે પૂરતું લખવાને બને એમ નથી. જ્ઞાસુઓએ ગુરૂને શરણે જઈ એનું શિક્ષણ લેવું. પારસી બાઈઓ પણ કહે છે કે દાદાર હોરમઝદ દુનિયા પેદા કરતી વખતે અહુનવરનો કલામ પઢ્યા હતા. જોઓ એમ સમજો છે કે દાદાર હોરમઝદ “યથા અહુ વેરયો” નું આખું મંત્ર બેળ્યા હતા તે સમજ જોડી છે. ૐ અ, ઉ અને મ નો બનેલો અહમ એટલે ઓમ ઉચ્ચાર છે તેથી અહુનવરનો કલામ એટલે અહમ વાળો ઉચ્ચાર દાદાર હોરમઝદે પ્રકટ કર્યો હતો એમ અસલ લખનારની મતલબ હોવી જોઈએ. તે કાળે કરીને જુદા અર્થમાં સમજવા લાગી છે. અહમનું મહત્વ ગાવા “યથા અહુ વેરયો” નું મંત્ર જોડાયું હોય તે બનવા જોગ છે.

મુસલમાનો ઇસ્મે આઝમ એટલે મહોરામાં મહોરું એક નામ (ખુદાનું) જણવા માટે આકાશ અને પાતાળ એક કરી રહ્યા છે કેમકે તેઓ માને છે કે તે મળી આવે તો સધળું મળે અને બીજું અધિક કશું મળવાનું બાકી રહે નહિ એ માન્યતા સત્ય છે એવું માનનારા મારા મુસલમાન ભાઈઓને જણાવું છું કે હું તેજ ઇસ્મે આઝમ છે કેમકે તેના વડે ખુદ ખુદા મળે છે તો તેથી અધિક બીજું મેળવવાનું બાકી શું રહ્યું ? બાઈ બલમાં ખ્રીસ્તી સાહિત્ય કહે છે “ And the Word was God ” એ હું છે. માટે મુસલમાન ભાઈઓ ઇસ્મે આઝમ હું ની તસબીહ ફરવતા રહીને, પારસી ભાઈઓ અહુનવર હું નો કલામ પઢતા રહીને, ખ્રીસ્તી ભાઈઓ The Word હું was God એ સત્ય માનતા રહીને, હિન્દુભાઈઓએ વાણી રૂપ બ્રહ્મ હું નો આશ્રય લઇને, મુસલમાન, પારસી, ખ્રીસ્તી અને હિન્દુભાઈઓ સધળા ભેદ ભાવ ભૂલી જઇને એક બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે તમો સધળાઓનું મૂળ સ્વસ્વરૂપ છે. તેને પામો !!! હું શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

કૃપા સદ ગુરની કહો સત્ય જાણી
 કે વેદાન્ત વાણી હવે સત્ય જાણી
 નથી આગ પાણી જુદાં એમ જાણી
 રહો એકય માની હવે સત્ય જાણી
 જગત માત્રમાં એક ચૈતન્ય જાણી
 જવાદો જુદાઇ હવે સત્ય જાણી
 તમે સચ્ચિદાનંદ છો એમ જાણી
 થવા દો ખુદાઇ હવે સત્ય જાણી
 કે અદ્વૈત જ્ઞાની ગુર સત્ય જાણી
 કહો ઓમ શાંતિ હવે સત્ય જાણી

જરથોસ્તી ભાઈઓને બે બોલ.

વિચાર તે ભાષા છે. જેટલું ભાષા બળ તેટલું વિચાર
 બળ હોય છે. મનુષ્યને સહુથી અનુકૂળ ભાષા તે માતૃ ભાષા
 છે. આ લેખ માતૃ ભાષામાં લખાયેલો છે તે પારસી ભાષામાં
 સમજી ન શકે તો તે કમનસીબી લેખાવી જોઇએ. કાચું
 ગુજરાતી બોલીને ઇંગ્રેજી બોલુવા દોડી જનારા અને તે
 પૂરતું બણ્યા પિંના કામ ધંધે વળગી જનારા પારસી ભાષામાં
 શુદ્ધ બાબતો સમજી શકે નહિ અને તેઓની વિચાર શક્તિ
 વિશાળ હોઇ શકે નહિ એ સ્પષ્ટ જોઇ લઇને આગેવાનોની
 પહેલી અને સહુથી તાકીદની ફરજ ઉઘરતી ઓલાદને પાકું
 ગુજરાતી શીખવવાનો બંદોબસ્ત કરવાની છે.

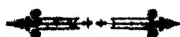
ક્રવષિ, રવાન, બુધ્ધિ, રૂપેના મીનો, અંત્રમીનો, અમ-
 સારપદો વિગેરે તત્ત્વોના ધર્મ શાસ્ત્રમાં એશારા મળી આવે
 છે પણ તેમાં તે તત્ત્વોના શિક્ષણ નહિ હોવાથી આરથોડાક્ષ
 કહેવાતા અને શુષરેલા ગણાતા એવા મુખ્ય બે ભાગમાં

આગેવાનો વહેંચાઈ રહીને પોતાના પક્ષને અનુસરતા વિચારથી ધર્મની બાબતેને રંગ આપે છે. આરથોડોક્ષ કહેવાતા મુખ્ય કરીને થીઓસોરીમાંથી તત્વ જ્ઞાન જાણે છે તે અધુર હોવાથી તેઓ શૂંધરેલા કહેવાતા પક્ષને જીતી શકતા નથી અને શૂંધરેલા કહેવાતો પક્ષ આરથોડોક્ષોની વાતોને તોડી શકે છે પણ તત્વ જ્ઞાન ન હોવાથી તેને જોડી શકતો નથી.

બંને પક્ષના ભાષા પાંડીતો તત્વ જ્ઞાન નહિ છતાં આત્મા, આત્મિક શક્તિ, અણુદિઠ શક્તિ, અણુદિઠ ભૂવન અણુદિઠ પ્રવાહો, ધ્રુવણીઓ બુદ્ધિ મનોબળ વિગેરે શબ્દો વાપરી ગંભીર લેખ લખે છે તે ઘણો ભાગ તત્વ જ્ઞાનીઓને તોરજીવરડા સમાન જણાય છે પણ તે વાંચી ઓછો અચરદારવર્ગ તો નાની ભૂલભૂલામરીમાંથી મોટી ભૂલભૂલામરીમાં જઈ પડે છે. તાસુખી (Prejudice) જ્ઞાન થવામાં સહુથી મોટી નડતર સમાન છે તે દૂર કરી, ખુદાઈ બશારત (Revelation) થી જાહેર થયલા, સંઘળા વહેમોથી નીરાળા અદ્વૈત વેદાન્તનો મઝહબનુ બહુ ચાહનાર આગેવાન ભાઈઓ લાભ લેા, તે વડે ધર્મ શીલસુશીને ઉકેલેા, સંઘળા પક્ષો એકલા મળી અવસ્તા શીલસુશીનુ સત્ય તારત્રી કાઢેા, દીનને ખતર શૂંધરેલા કહેવાતા પોતાના આગજા વિચારો અથવા ચાલતી આવેલી માન્યતાઓ ટેકનો વિચાર ન કરતાં છોડવા ઘટે તો છોડી દેા પણ ગુચવાડામાં પડેલી કોમને સસ બનતી તાકીદે સમજાવી દેા એવી અરજ ગુજારી લેખ ખતમ કરું છું.

ધ. મ. હા.

ખાસ સૂચના.

આ લેખ જાપવા છામવવાના કોઈ હક સ્વા-
ધિન રાખ્યા નથી કેમકે એવાં હક સ્વાધિન રાખવા
યોગ્ય નથી શ્રીમંતો, પત્રકારો અને જેઓ આ
સત્ય જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવાની સત્તા શક્તિ ધરાવતા
હોય તેઓ જો આ લેખ વધારે સંખ્યામાં જાપી
છપાવી એનો ફેલાવો કરશે તો જ્ઞાનદાનનું પૂન્ય
પ્રાપ્ત કરશે અને અમારા આશિષ પામશે.

ધ. મે. હા.

